

مجلس ادارت

- ۱۔ پروفیسر نذیر احمد، علی گڑھ
۲۔ مولانا سید محمد رابع ندوی، لکھنؤ
۳۔ مولانا ابو محفوظ انکریم معصومی، کلکتہ
۴۔ پروفیسر مختار الدین احمد، علی گڑھ
۵۔ ضیاء الدین اصلاحی (مرتب)

معارف کا زر تعاون

- ہندوستان میں سالانہ ۱۲۰ روپے
پاکستان میں سالانہ ۳۰۰ روپے
دیگر ممالک میں سالانہ
ہوائی ڈاک پچیس پونڈ یا چالیس ڈالر
بحری ڈاک نو پونڈ یا چودہ ڈالر

پاکستان میں ترسیل زر کا پتہ:

حافظ سجاد الہی ۲۷/۱، مال گودام روڈ، لوہا مارکیٹ، بادامی باغ، لاہور، پنجاب (پاکستان)
Mobile: 3004682752 — Phone: (009242) 7280916 5863609

- ☆ سالانہ چندہ کی رقم منی آرڈر یا بینک ڈرافٹ کے ذریعہ بھیجیں، چک بھیجنے کی صورت میں
☆ پچاس روپے مزید ارسال کریں، چک یا بینک ڈرافٹ درج ذیل نام سے بنوائیں:
☆ DARUL MUSANNEFIN SHIBLI ACADEMY, AZAMGARH
☆ رسالہ ہر ماہ کے پہلے ہفتے میں شائع ہوتا ہے، اگر کسی مہینہ کی ۲۰ تاریخ تک رسالہ نہ پہنچے
☆ اس کی اطلاع اسی ماہ کی آخری تاریخ تک دفتر معارف میں ضرور پہنچ جانی چاہیے، اس کے بعد
☆ رسالہ بھیجنا ممکن نہ ہوگا۔

- ☆ خط و کتابت کرتے وقت رسالہ کے لفافے پر درج خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔
☆ معارف کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں کی خریداری پر دی جائے گی۔
☆ کمیشن ۲۵ فیصد ہوگا، رقم پیشگی آنی چاہیے۔

پرنٹر، پبلیشر، ایڈیٹر۔ ضیاء الدین اصلاحی نے معارف پریس میں چھپوا کر دارالمصنفین شیبلی اکیڈمی
اعظم گڑھ سے شائع کیا۔

جلد ۱۷۸-۱- ماہ شوال المکرم ۱۴۲۷ھ مطابق ماہ نومبر ۲۰۰۶ء - عدد ۵

فہرست مضامین

شذرات

✓ ضیاء الدین اصلاحی ۳۲۲-۳۲۳

مقالات

- ✓ دعا کی اہمیت مذہبی اور
✓ فلسفیانہ نقطہ نظر سے
✓ شعرا لعم کے متن کی تصحیح
✓ ذاکٹر خواجہ محمد سعید ۳۲۹-۳۳۵
✓ جناب رحمت اللہ خاں شروانی صاحب ۳۴۳-۳۵۰
✓ ذاکٹر عابد رضا بیدار صاحب
✓ علامہ شبلی "ادیب، شاعر اور نقاد" ۳۸۲-۳۸۴
✓ پروفیسر محسن عثمانی ندوی
✓ اخبار علمیہ ✓
✓ ک، م، اصلاحی ۳۸۵-۳۸۶

وفیات

✓ نجیب محفوظ کا انتقال ✓
✓ "ض" ۳۸۶-۳۹۱

ادبیات

✓ نعت پاک ✓
✓ جناب وارث ریاضی صاحب ۳۹۲

باب التقریظ والانتقاد

✓ فہرست مصنفات البقائی ✓
✓ "ض" ۳۹۳-۳۹۴
✓ مطبوعات جدیدہ ✓
✓ ع-ض ۳۹۵-۴۰۰

ای میل: email: shibli_academy@rediffmail.com

شذرات

اس وقت دنیا کا سب سے طاقت ور ملک امریکہ ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نَذَاوِلُهَا بَيْنُ النَّاسِ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ اپنے کو جمہوریت اور امن عالم کا سب سے بڑا محافظ اور علم بردار سمجھتا ہے جب کہ وہ جمہوریت کا سب سے بڑا قاتل ہے، خوف و دہشت انگیزی، انتشار اور بد امنی پھیلانا اور خون خرابہ کرنا اس کا مشن رہا ہے، اس کی آمرانہ و مستبدانہ پالیسی نے کئی کئی ملکوں میں جمہور کے منتخب نمائندوں کی حکومتیں قائم نہیں ہونے دیں اور ان کو راستے کا روڑا سمجھ کر کنارے لگا دیا اور اپنی پسند کے حکمران مسلط کر دیے، اس طرح کی کٹھ پتلی حکومتوں سے جمہوریت کا خون ہی نہیں ہوا بلکہ ملک میں بے یقینی و بے اطمینانی کی کیفیت پیدا ہوئی، تشدد اور خلفشار مچا، قتل و خون ریزی سے ملک کے ملک تباہ ہو گئے اور امن و چین غائب ہو گیا، اس جمہوریت اور امن پسند ملک کا ستارہ اقبال جب سے بلند ہوا وہ یہی کھیل تماشا کر رہا ہے، اس وقت افغانستان اور عراق میں اس کی چنگیزیٹ اور نادر گردی سے یہی ہو رہا ہے، ان ملکوں میں حد انتہا کو پہنچ جانے والے اس کے مظالم سے دنیا بھر اسلام تڑپ رہی ہے اور سارے مسلمانوں کے دل میں درد سوا ہونے لگا ہے، ہمارا بھی پیانا صبر چھلک گیا ہے۔

دل پر چوٹ پڑی ہے تب تو آہ لیوں تک آئی ہے یوں ہی چھن سے بول اٹھنا تو شیشے کا دستور نہیں ہے عراق کا حال امریکی حملے اور قبضے سے پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا ہے، وہاں دجلہ و فرات کے پانی کی طرح خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، امریکی اور اتحادی فوجوں نے اسے کھنڈروں اور ویرانوں میں تبدیل کر دیا ہے، تازہ سروے کی رپورٹ کے مطابق ۳ مارچ ۲۰۰۳ء کے بعد سے اب تک ۶ لاکھ ۵۵ ہزار عراقی ہلاک ہو چکے ہیں اور اس تعداد میں روز بہ روز اضافہ ہو رہا ہے، چند روز پہلے کی اطلاع ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد تقریباً ۸ لاکھ تک پہنچ گئی ہے، روز آندہ ہلاکت کی اوسط ۵۰۰ ہے، زخمیوں اور پاجبوں کی تعداد تو اس سے کئی گنا سوا ہوگی، کیا یہ چنگیزیٹ اور مظالم کو مات دینے والے اس دور کے ہش کی، جمہوریت نوازی، امن پسندی اور دہشت گردی کے خاتمہ کی کوشش ہے یا توسیع پسندی، آمریت و استعماریت، جارحیت و بے رحمی، خوں خواری اور آدم خوری ہے؟ جس سے خود اس کے فوجیوں میں بددلی اور بے زاری پھیل رہی ہے اور امریکہ کے لوگوں کو بھی

گھمن آنے لگی ہے اس کی اس جارحیت اور امن کی دھجیاں کھیرنے میں پورے طور سے شریک اور دست و بازو نوئی بلینر برطانیہ میں مغرض ہوتا جا رہا ہے، برطانوی افواج کا کمانڈران چیف مطالبہ کر رہا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو عراق سے برٹش فوجیں واپس بلا لی جائیں! کیوں کہ عراق کے قتل میں ہلاک ہونے والے عراقی ہی نہیں ہیں بلکہ امریکی اور اتحادی فوجوں کے کشتوں کے پتے بھی لگ رہے ہیں۔ امریکہ نے عراق کو اس قدر تباہ و برباد کر دیا ہے کہ اب اسے سنبھلنے کے لیے ایک صدی بھی ناکافی ہوگی لیکن ابھی عراق سے اس کا جی نہیں بھرا ہے، وہاں اپنے قیام کو طول دینے کے لیے اس نے اس کی باز آباد کاری اور تعمیر نو کی بھی ذمہ داری سنبھال لی ہے لیکن اس کی اس نوازش اور عنایت خسروانہ میں نہ جانے اس کے کیا عزائم اور خفیہ مکاریاں پوشیدہ ہیں، اگر وہ واقعی پرش جراحیت دل کو چننا ہے تو سامان صد ہزار نمک داں کیوں لیے ہوئے ہے، یہی وجہ ہے کہ نہ عراقیوں کے اضطراب اور بے چینی میں کمی آئی ہے اور نہ امریکہ اور اس کی کٹھ پتلی حکومت کے خلاف ان کی مزاحمت میں کوئی کمی آئی ہے، امریکہ کے لیے بھی وہاں حالات سازگار نہیں ہیں، اس کی فوجیں اور کمانڈر ہی نہیں گھبرا اٹھے ہیں بلکہ جو لوگ باز آباد کاری کے لیے آئے ہوئے ہیں خواہ امریکی ٹھیکے دار ہوں یا دوسرے ملکوں کے، سب پریشان اور اپنے کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں اور سیکڑوں ہلاک بھی ہو چکے ہیں، ان حالات میں وہ عراق کو کیسے امن و تحفظ دیں گے، خود جارح ہش بھی نہ پایے رفتن و نہ جائے ماندن کی کیفیت میں مبتلا ہیں اور بدحواسی میں ویٹ نام کو بھی یاد کرنے لگے ہیں اور اب عراق ان کے لیے دلدل بنتا جا رہا ہے اور وہاں اور افغانستان میں پھنس کر وہ ناکام دکھائی دینے لگے ہیں۔ لیکن مغرب کی ڈپلومیسی کی طرح اس کی سازشوں اور عیاریوں کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں، ظاہر بینوں کو بھی نظر آنے لگا ہے کہ امریکہ فرقہ و مسلک اور رنگ و نسل کے اختلافات کو ہوا دے کر عراق میں خانہ جنگی اور خلفشار مچا رہا ہے تاکہ عراقی آپس میں لڑ بھڑ کر تباہ ہوں گے تو اس کے خلاف ہونے والی مزاحمت کم ہو جائے گی، اس سے بھی آگے جا کر اس نے عراق کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور اسے تقسیم کرنے کا خطرناک منصوبہ بھی بنالیا ہے، اس نے تین تجزیاتی گروپ قائم کیے ہیں جو اس کے لیے ذہن سازی کر کے تقسیم کا راستہ ہم وار کریں گے اور عراق کے وزیر اعظم سے کہا گیا ہے کہ اگر وہ دو ماہ میں حالات مزید بہتر نہ بنا سکے تو امریکہ عراق کو شیعہ، سنی اور کرد علاقوں میں منقسم کر دے گا، ممکن ہے عراق کے لوگ لالچ اور فریب میں آکر اس پر آمادہ بھی ہو جائیں، اپنی

بالادستی قائم رکھنے کے لیے اس طرح کی تقسیمیں مغربی شاطروں کا پرانا دستور ہے اور اس کا خمیازہ بھی ابھی تک لوگ بھگت رہے ہیں، عراق کی تقسیم بھی نہایت خطرناک ہے اس سے شیعہ سنی اختلاف مزید بڑھے گا اور عراق ہی نہیں مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کا امن چین باقی نہیں رہے گا، کردستان کا مسئلہ ترکی اور ایران کی دہلی ہوئی چنگاری کو بھڑکا دے گا، اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی اس سے بڑی کوئی خیر خواہی نہیں ہو سکتی کہ تمام مسلم ممالک مل کر عراق کو تقسیم ہونے سے بچائیں، یہ صہیونیوں اور صلیبیوں کی وہ سازش ہے جو عالم اسلام کو تہہ وبالا کر دے گی، کاش شیعہ اور سنی مسلمان اپنے دشمنوں کی عیاری اور فریب میں نہ آئیں اور امت واحدہ بن کر اپنی تعمیر و ترقی کے خود منصوبے بنائیں۔

بیاباں کی اس شب تاریک میں مکہ معظمہ میں ایک قندیل رہبانی فروزاں ہوئی ہے اور عراق میں شیعہ سنی کشیدگی اور خانہ جنگی ختم کرانے کا قابل ستائش اقدام کیا گیا ہے، ۷۵ ملکوں کی تنظیم اسلامی کانفرنس (او۔ آئی۔ سی) اور عالمی اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ نے جمعۃ الوداع کو خانہ کعبہ کے مقابل سعودی رائل پیلس میں ایک اہم میٹنگ کی ہے جس میں ۵۰ سے زیادہ عراق کے شیعہ و سنی علما شریک ہوئے، اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہ تھا، اسے کانفرنس، سمپوزیم یا بحث و مباحثہ اور مذاکرہ کا نام بھی نہیں دیا گیا تھا بلکہ دونوں فرقوں کے علما کی ایک بیٹھک تھی جو مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت کو محسوس کر رہے تھے، وہ ان میں امن اور بھائی چارہ قائم کرنا اور خون ریزی اور سفاکی کو بند کرانا چاہتے تھے، اس مقصد سے ایک ڈاکومنٹ تیار کرنے میں ان کو کامیابی بھی ملی ہے جس سے عالم اسلام میں مسرت کی لہر دوڑ گئی ہے اور اسے ایک مستحسن قدم کہا جا رہا ہے، او۔ آئی۔ سی کے ڈائریکٹر مہدی فتح اللہ نے کہا کہ عراق میں شیعہ سنی تصادم نہ صرف عراقیوں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے تشویش ناک ہے، قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ ”مسلمانوں کے دو گروہوں میں اگر اختلاف ہو تو ان میں صلح کرادو“ وزیراعظم نوری المالکی، روحانی پیشوا آیت اللہ علی شیتانی اور مقتدی الصدر نے بھی اس کوشش کو سراہا ہے لیکن بصرین اور تجزیہ کار اسے زیادہ امید افزا نہیں بتا رہے ہیں اور مغرب کے شاطر بھلا اس طرح کی کوششوں کو کب کامیاب ہونے دیں گے لیکن عرب اور مسلم ممالک اور سارے عالم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ صہیونی اور صلیبی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور مسلم ممالک کے حصے نہ ہونے دیں، اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ

قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔

مقالہ

دعا کی اہمیت مذہبی اور فلسفیانہ نقطہ نظر سے

از: ڈاکٹر خواجہ محمد سعید

دعا کی مذہبی اہمیت | اس دنیا کے پہلے انسان حضرت آدمؑ نے اپنی زندگی کا آغاز دعا سے ہی کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے:

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۔ (۱)
دونوں (آدم و حوا) عرض کرنے لگے کہ
پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر
تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا
تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔

حضرت آدمؑ کے بعد تمام انبیاء کرام نے دعا کے سلسلے کو جاری رکھا اور ان کی دعاؤں کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا آغاز بھی دعا سے کیا، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ کہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گم راہوں کے۔“ (۲)

شعبہ فلسفہ، پنجاب یونیورسٹی، لاہور (پاکستان)۔

اگر ہم سورہ فاتحہ کا جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، عمیق جائزہ لیں تو اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتب کو قرآن میں اور پورے قرآن پاک کو سورہ فاتحہ میں سمو دیا ہے، اس کو ایک عام مثال سے یوں سمجھا جاسکتا ہے، اگر ہمیں کسی کی مدد درکار ہو تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس سے اپنی غرض بیان کرتے ہیں کہ آپ میری یہ غرض پوری کر دیں، میری عزت بچ جائے گی ورنہ میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا، سورہ فاتحہ کی تلاوت میں انسان یہی انداز اپناتا ہے، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے پھر جب کہتا ہے کہ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو اپنی غرض اللہ رب العزت کے دربار میں بیان کرتا ہے اور یہ غرض سیدھا راستہ ہے، اللہ رب العزت انسان کی اس دعا کے نتیجے میں انسان کے لیے قرآن پاک کے پہلے دس پارے کھول دیتا ہے ان میں وہ تمام احکام بیان کر دیے گئے ہیں کہ جن پر عمل کرو گے تو سیدھا راستہ پاؤ گے، پھر انسان اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے ان لوگوں کے راستے جن پر اپنا فضل و کرم کرتا رہا، انسان کی اس دعا کے بدلے اللہ رب العزت اگلے دس پارے کھول دیتا ہے جن میں قصص الانبیاء کا بیان ہے یعنی ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو گے تو سیدھا راستہ مل جائے گا، پھر انسان دعا کرتا ہے نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گم راہوں کے، اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ اگلے دس پارے کھول دیتا ہے جن میں حشر کا بیان ہے کہ اگر تم نے میرے احکام اور میرے انبیاء کی ہدایات پر عمل نہیں کیا تو تمہارا یہ حشر ہوگا، اگر ہم مزید غور کریں تو پہلے بیس پاروں میں آیات لمبی ہیں لیکن آخری دس پاروں کی آیات چھوٹی چھوٹی ہیں لہذا ان کے الفاظ میں زور زیادہ ہے جس طرح پانی کھلی جگہ سے بہتا ہے تو اس میں اتنا زور نہیں ہوتا جتنا کہ تنگ جگہ سے گزرنے پر زور ہوتا ہے، چنانچہ آخری دس پاروں میں بیان زوردار ہے، انسان کو تنبیہ کی گئی ہے۔

۱۔ معارف: مقالہ نگار نے ایک بحث تو پیدا کیا مگر قرآن مجید کی پاروں میں موجود تقسیم اہل عجم نے کی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیقی تقسیم میں وہ صرف سورتوں اور آیتوں میں منقسم ہے، اگر مقالہ نگار نے مزید غور و فکر سے کام لیا ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ دعا کرنے والے کو جواب بقرہ ہا مائدہ کی سورتوں ہی میں مل گیا جن میں بالترتیب ایمان، اسلام اور احکام شراعیہ کا ذکر ہے بلکہ اگر وہ مزید مدبر فرماتے تو اہل ذلک الکتاب لاریب فیہ ہدی للمتقین ہی سورہ فاتحہ کی دعا کا جواب ہے۔

اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی تعداد (۹۹) ننانوے ہے، ان میں (۹۸) اٹھانوے نام جمالی ہیں، صرف ایک نام جہالی ہے المنفق (انتقام لینے والا)، قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ رب العزت کے عذاب کا ذکر ملتا ہے وہاں ساتھ ہی اس کے صفاتی نام رحمن و رحیم کا بھی ذکر ملتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سراپا رحمت ہے لہذا انسان کو ہمہ وقت اللہ رب العزت سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم عمیق جائزہ لیں تو یہ کائنات سراپا دعا نظر آئے گی، دعا کا شعور فطری طور پر ہمیں ودیعت کیا گیا ہے، اگرچہ اس کے آداب اور فضائل مذہب نے سکھائے ہیں مگر یہ شعور انسانی زندگی میں موجود ہے، حتیٰ کہ درخت، چمن، پرند میں بھی دعا کا تصور ملتا ہے، دیار ایک ایسا درخت ہے جس سے گھروں کے دروازے، کھڑکیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، یہ بڑا قد آور درخت ہے مگر اس کی چوٹی والی ٹہنی ہمیشہ نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے یعنی درخت اپنی عاجزی و انکساری کا نمونہ پیش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ننانوے صفات ہیں مگر انسان کو اللہ رب العزت نے سو صفات عطا کیں، یہ سو ویں صفات عاجزی و انکساری ہے، اللہ تعالیٰ میں عجز و انکسار نہیں ہوتا یہ صفت صرف اور صرف انسان کو عطا ہوئی۔

قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے انسان کو دعا کا طریقہ سکھا دیا ہے یعنی پرچہ آؤٹ کر دیا گیا ہے کہ اس طرح دعا کیا کرو، تاکہ تم کو بخش دوں، بخشے والا بھی اللہ تعالیٰ، دعا سکھانے والا بھی وہی تو پرچہ آؤٹ ہو گیا، اگر کوئی ممتحن کسی کو اپنے پرچے میں پاس کرنا چاہتا ہے تو اسے بتا دے گا کہ پرچے میں فلاں فلاں سوال ہیں اور ان کو یوں حل کرنا ہے، اس بنا پر طالب علم کے لیے امتحان پاس کرنا مشکل نہ ہوگا لیکن اگر وہ طالب علم اس کے باوجود بھی ممتحن کی دی گئی ہدایت پر عمل نہ کرے اور فیل ہو جائے تو اس کی بد نصیبی ہوگی، پس انسان کی بھی یہی مثال ہے، پرچہ بھی اس کے سامنے۔ طریقہ بھی اس کو بتا دیا گیا ہے مگر وہ اس پر عمل نہ کر کے خسارے میں رہتا ہے، قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے:

”عصر کی قسم۔ کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور

نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔“ (۳)

دعا کا مقصد روحانی اور قلبی مسرتوں کا حصول اور اس تڑپ کی تسکین ہے جو ضمیر انسانی

میں بہ درجہ غایت پوشیدہ ہے کہ اس وسیع و عریض کائنات میں کوئی ہماری پکار کو سنے، کوئی ہماری دعاؤں کو قبول کرے، یہ وہ ہستی ہے کہ جو بندوں کے مانگنے پر خوش ہوتی ہے۔

تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے اپنے خزانوں سے نوازا، ان میں سے ایک خزانہ دعا ہے، یہ وہ خزانہ ہے جس سے انسان کا تعلق اپنے مالک حقیقی سے جڑا رہتا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ کی ہمہ گیر ہستی کا نقشہ انسان کے ذہن پر مرتب ہوتا ہے، دعا قدرت کے اسباب موثرہ میں شان کریمی کا مظہر، انسان کی فطرت سلیم کا تقاضا، عبدیت کی غایت اور زمین و آسمان کا نور ہے، برگزیدہ بندے ہمیشہ بارگاہ ایزدی سے اطاعت چاہتے ہیں جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ حضرت آدمؑ نے اس دنیوی زندگی کا آغاز دعا سے کیا، اگر ہم دیکھیں تو آدمؑ آج بھی ہر انسان کے اندر موجود ہیں اور تاقیامت پیدا ہونے والے بچے میں بھی موجود ہوں گے، سائنسی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ انسان کے اندر چھیا لیس (۳۶) کروموسوم ہوتے ہیں اور ان کروموسومز پر جینز (Genes) ہوتے ہیں جو وراثت کو والدین سے بچوں کو منتقل کرتے ہیں اور یہ سلسلہ نسل در نسل جاری رہتا ہے، یوں آدمؑ سے یہ سلسلہ جاری ہوا اور تاقیامت پیدا ہونے والے بچے میں جاری رہے گا، یعنی دعا کی وراثت ہمیں آدمؑ سے ملی۔

حضرت یونسؑ نے دعا فرمائی:

”اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت

میں چل رہا تھا اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پاسکیں گے، آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور بے شک میں قصور وار ہوں۔“ (۳)

نبی پاک ﷺ ساری عمر مصروف دعا رہے، جب کوئی نعمت ملتی تو بھی دعا کرتے جب حزن میں ہوتے تو بھی دعا کرتے۔

گاندھی جی نے اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ میں سمندری جہاز میں سفر کر رہا تھا اور ایک کتاب کے مطالعہ میں مصروف تھا، اچانک جہاز کے پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز کو خطرہ لگ طوفان نے میرا جہاز میں تقریباً تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ سفر کر رہے

تھے، سب نے اپنے اپنے بھگوان کو پکارنا شروع کر دیا، جب پائلٹ نے دوبارہ اعلان کیا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں، طوفان نے پوری طرح جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے تو گاندھی جی کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ تمام مذاہب کے ماننے والے ایک ہی بھگوان کو پکار رہے تھے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تمام ارواح نے اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ اقرار کیا کہ تو ہمارا رب ہے، روح کسی بھی مذاہب کے ماننے والے کے جسم میں موجود ہوا قرار تو لیا ہوا ہے، لہذا وہ اپنے ہی رب کو پکارے گی، یہی وجہ ہے تمام مذاہب کے ماننے والے دعا کا تصور ضرور رکھتے ہیں۔

دعا کو سننے کا اختیار صرف اور صرف رب کریم کے پاس ہے، وہ پکار کو سنتا ہے اس کو قبول کرتا ہے، قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے:

”ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں

گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس

سے قریب ہیں۔“ (۵)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”دعا عبادت کا مغز ہے۔“ (۶)

قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے:

”اور تمہارے پروردگار نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول

کروں گا، جو لوگ میری عبادت سے اذراؤ کبیر منہ موڑتے ہیں، عنقریب جہنم میں

ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔“ (۷)

جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو لبیک ضرور ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ دعا کب قبول ہوتی ہے، بعض اوقات وہ چیز جو کہ انسان طلب کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی اور انسان سمجھتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، ایسا ہرگز نہیں ہوتا، بعض دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے، ان کا اجر بھی ملتا ہے اور انسان کے نامہ اعمال میں ان کے بدلے اجر بڑھا دیا جاتا ہے، دعا مانگنے کے بھی طریقے ہیں:

۱- دعا انسان جب بھی مانگے تو صرف اور صرف اپنے مالک حقیقی کے سامنے اپنی فریاد

کرے اور اس بات کا یقین دل میں بٹھالے کہ اسے قبولیت ہوگی، حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت

ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ ”دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، جان لو اللہ تعالیٰ غافل سمجھنے والے دل کی دعا قبول نہیں فرمائے گا۔“

۲- دل میں اس بات کا کامل یقین ہو کہ جس سے (اللہ تعالیٰ) دعا مانگی جا رہی ہے، وہ ہمہ گیر، ہمہ توان، ہمہ وال، ہمہ بین ذات ہماری جان سے بھی قریب ہے، اگر طمانیت قلب ہوگی تو دعا قبول ہوگی، جب دل سے دعا مانگی جاتی ہے تو دعا کو سننے والا بھی وہاں ہی موجود ہے۔

۳- دعا اللہ اور بندے کے درمیان محبت کا وسیلہ ہے، لہذا محبت کا تقاضا یہی ہے کہ رب کے علاوہ کسی سے نہ مانگا جائے، جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی حاجت بیان کرتا ہے تو رب خوش ہو کر اسے عطا کر دیتا ہے، جس طرح بچہ اپنے والدین سے اپنی حاجت کا اظہار کرتا ہے تو والدین اس کی محبت میں اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں، اگر بچہ والدین سے مانگنے کی بجائے پڑوسیوں یا کسی اور سے مانگے تو والدین کو اس پر غصہ آتا ہے اور بعض اوقات اس کو سزا دی جاتی ہے، بچے کی اس طرح کی حرکت کو ہمارے معاشرے میں غیر اخلاقی فعل سمجھا جاتا ہے، والدین کی عطا کرنے کی صفت محدود ہے، رب العالمین کی عطا کرنے کی صفت لامحدود ہے، اگر ہم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے اپنی حاجت پوری ہونے کی توقع کریں تو اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہوتا ہے، ہمیں ہر قسم کے شرک سے پاک ہو کر حقیقی معنوں میں اس ذات اقدس کے سامنے جھکنا چاہیے، قرآن پاک میں ارشاد باری ہے:

”پھر جب یہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو خدا کو پکارتے ہیں اور خالص

اسی کی عبادت کرتے ہیں لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو

جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔“ (۸)

بقول اقبال:

پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات

تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن

دعا کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کسب حلال کے ساتھ ساتھ اطاعت الہی میں مصروف

رہے، ہمارے ہاں کسب حلال کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ انسان اپنے فرائض محنت اور جاں فشانی

سے ادا کرے تو اس کا رزق حلال ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رزق حلال کے لیے یہ ضروری ہے لیکن رزق حلال کی اصل تعریف جو کہ نبی پاک ﷺ کی سیرت سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جس دن انسان رزق حلال کی تلاش میں نکلے اس دن اس کی کوئی فرض نماز قضاء نہ ہو اور اس رزق سے پیٹ بھر کر نہ کھائے تب رزق حلال ہوگا، قرآن پاک میں دعا کی مقبولیت کی دو شرائط بیان ہوئی ہیں، نماز اور رزق حلال، دعا سے مراد اپنے ظاہر و باطن کو رضائے الہی کے تابع کرنا ہے اور جو نفسانی خواہشات رضائے الہی کے متصادم ہوں، ان کو ترک کرنا کیوں کہ نفس انسانی ماری کائنات پاکر بھی ہل من مزید کا نعرہ لگاتا ہے، زندگی کا بہترین مقصد طمانیت قلب ہے، بارگاہ رب العزت میں جھکنے سے انسانی سیرت مہذب ہوتی ہے، دولت و ثروت کی تمنا نہیں رہتی، انسان ملوثات و مکروہات سے پاکیزگی، پستی سے بلندی، ظلمت سے نور کی طرف آتا ہے، زندگی میں فراغت و آسودگی حاصل ہوتی ہے، جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ رب العزت ضرور عنایت کرے گا اور یہ خیال بہت طمانیت آفرین ہے، قرآن پاک میں ارشاد باری ہے:

”یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں

اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔“ (۹)

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا خوب یہ دعا سکھائی کہ بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ ”پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھو۔“ (۱۰)

اس آیت میں قرآن پاک تین طرح کے لوگوں سے مخاطب ہے، بعض لوگ صرف اپنی دنیاوی حاجات کی دعا مانگتے ہیں، انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، دوسرے وہ لوگ جو صرف آخرت کی دعا مانگتے ہیں، انہیں دنیاوی زندگی کی کوئی پروا نہیں ہوتی اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے مطلوب تیسری قسم کے لوگ ہیں جو آخرت کے ساتھ دنیا کی بھی فکر کرتے ہیں کیوں کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے، صرف دنیاوی زندگی یا رہبانیت سے منع فرمایا:

دعا کی اہمیت احادیث پاک کی روشنی میں

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”بارگاہ الہی میں دعا سے زیادہ عظمت والی کوئی چیز نہیں۔“ (ابن ماجہ)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جو چیز نازل ہوئی اور نازل نہیں ہوئی ان سب سے دعا نافع ہے،

اے بندگان خدا دعا کرتے رہنے کو اپنے لیے لازم سمجھو۔“ (ترمذی)

ان سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا اس کے لیے رحمت

کے دروازے کھول دیے گئے، اللہ سے جس چیز کی دعا مانگی جائے ان میں سب

سے بہتر خیر و عافیت کی دعا ہے۔“ (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اس سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔“ (ترمذی)

حضرت سلمانؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”تمہارا رب مالک حیا و کرم ہے، بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ

اٹھائے اور وہ انہیں خالی چھوڑ دے اس سے وہ اپنے بندے سے حیا فرماتا ہے۔“

(ترمذی، ابوداؤد)

دعا کی فلسفیانہ اہمیت | مسلم مفکرین میں سرسید احمد خاں نے اپنے تصور مذہب میں دعا

کے موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے، وہ دعا کو عبادت ہی سمجھتے تھے، اپنے اس موقف کی حمایت

میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، ”دعا عبادت ہے۔“

ان کے خیال میں دعا اور عبادت کی قبولیت کے ایک ہی معنی ہیں، جس طرح عبادت

سے انسان کو روحانی اور اخلاقی فائدے پہنچتے ہیں، اسی طرح دعا سے نفس انسانی پر اثرات مرتب

ہوتے ہیں، دکھ اور مصیبت میں دعا انسان کو تسکین دیتی ہے اور خدا سے تعلق پیدا کرنے اور اسی

کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، تمام انبیاء کرام نے اللہ کے حضور دعائیں مانگی ہیں۔

قرآن پاک میں دعا کا جو تصور ملتا ہے سرسید احمد خاں نے اس تصور نفسیاتی نوعیت کا حامل قرار دیا اور ان کے خیال میں دعا اور نداء و مترادف الفاظ ہیں جن کے لغوی معنی پکارنے کے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس طرح انسان اللہ رب العزت کو حاضر جاننے اور مدد حق ہونے کا اقرار کرتا ہے جو بھی انسان اللہ رب العزت کو پکارتا ہے اللہ رب العزت اس کی پکار کو قبول فرماتا ہے، چنانچہ سرسید احمد خاں نے قرآنی آیات کا حوالہ دیا جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔“ (۱۲)

دوسری جگہ فرمایا:

”اے نبی ﷺ اگر میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں

یتادو میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی

پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور

مجھ پر ایمان لائیں، شاید کہ وہ راست پائیں۔“ (۱۳)

سرسید احمد خاں کا خیال تھا کہ ایسا حکم جن کے بارے میں پوچھا گیا ہو وہ دعا اور نداء کے

حقیقی معنوں میں نہیں آتا بلکہ علاحدہ بیان کیا جاتا ہے، اپنے اس موقف کی حمایت میں قرآن پاک

کی اس آیت کا حوالہ دیا جہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے۔

”اس وقت ذکر کرنے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا اے پروردگار

مجھے اپنے جناب سے اولاد صالح عطا فرما تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے

والا ہے۔“ (۱۴)

ان کا موقف یہ تھا کہ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں میں بغیر دعا کے سوال کیا گیا ہے اور

حاجت چاہی گئی ہے، مثلاً ابراہیمؑ نے فرمایا:

”اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما وہ سعادت مندوں میں سے ہو۔“ (۱۵)

لیکن یہاں سرسید احمد خاں کا موقف درست نہیں، ان آیات میں دعا کا مفہوم واضح ہے،

سرسید کے ہاں دعا کا مفہوم عبادت ہے، اپنے موقف کی حمایت میں انہوں نے دو احادیث کا حوالہ

دیا ہے، نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”دعا عبادت ہے پھر یہ آیت پڑھی اور تمہارے پروردگار نے کہا مجھ

سے دعا مانگو، میں تمہارے لیے قبول کروں گا۔“ (۱۶)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”دعا عبادت کا گودہ ہے۔“ (۱۷)

انہوں نے قرآنی آیات کا بھی حوالہ دیا، قرآن پاک میں ارشادِ باری ہے:

”اس وقت ذکر یا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار

مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح فرما تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے،

وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ

ذکر یا خدا تمہیں نیکی کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں

گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی

نیکوکاروں میں ہوں گے۔“ (۱۸)

”تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو نیکی بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد

کے قابل بنادیا، یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے

پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔“ (۱۹)

چنانچہ سرسید احمد کا خیال تھا کہ اس ساری تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا عبادت ہے

جس کو خدا نے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ کبھی بھی مسترد نہیں ہوتی، قبولیت دعا سے مراد یہ

ہے کہ عبادت کرنے سے جو حالت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہی حالت دعا سے پیدا

ہونے کی ہے۔ (۲۰)

ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”کوئی مسلمان نہیں جو خدا سے دعا مانگے سوائے اس کے کہ اس دعا میں

گناہ کا نام لے اور نہ تو خدا تعالیٰ اس کو وہ دیتا ہے، یہ دینا تین طرح

سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ اس کے لیے جلدی دے، دوسرے یہ کہ دعا کو ذخیرہ کر رکھے

اس کے لیے اور آخرت میں دے اور یا یہ کہ اس سے برائی پھیر دے، صحابہؓ نے

عرض کیا، اب ہم بہت دعا کریں گے۔“ (۲۱)

سرسید احمد خاں کا خیال تھا کہ جب انسان کو کوئی مطلب حاصل نہیں ہوتا تو اسے رنج ہوتا

ہے اور دعا اس قوت کو تحریک دیتی ہے جو انسان کو رنج و غم میں تسکین دیتی ہے، انسان جب دل

سے دعا کرتا اور اپنے تمام فطری قویٰ کو متوجہ کرتا ہے تو اس کے دل میں خدا کی عظمت اور قدرت کا

خیال پیدا ہوتا ہے، اس طرح وہ قوت تحریک میں آجاتی ہے جو ان تمام قوتوں پر غالب آجاتی ہے

جو انسان کے لیے رنج و غم اور مصیبت کا باعث ہوتی ہے، انسان میں صبر و استقلال پیدا ہو جاتا

ہے، ایسی کیفیت کا دل میں پیدا ہونا عبادت ہے، انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جب اسے

کوئی دکھ یا مصیبت آتی ہے تو اس کے دل میں اضطراب پیدا ہوتا ہے اور وہ کسی ہستی کی طرف متوجہ

ہوتا ہے، اگر وہ امر ایسا ہو کہ کوئی انسان اس کی مدد کر سکتا ہے تو وہ اس انسان کی طرف رجوع کرتا

ہے لیکن اگر وہ امر انسان کے بس سے باہر ہو تو وہ ایک ایسی ہستی کے طرف رجوع کرتا ہے جو اس

کی مدد کر سکتی ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، ارشادِ باری ہے:

”اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔“ (۲۲)

ہمیں کسی بھی امر میں سوائے اللہ رب العزت کے کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، سرسید

احمد خاں نے اس حدیث کا حوالہ دیا ہے:

”حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں

سے ہر ایک اپنے رب سے مانگے، اپنی ساری حاجتیں یہاں تک کہ جوئی کا تسمہ

بھی مانگے جب وہ ٹوٹ جائے۔“ (۲۳)

پس دعا کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر حال میں خدا سے تعلق قائم رکھے اور اسی کی طرف

رجوع کرے، جو لوگ دعا کی فضیلت سے ناواقف ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ امر جو مقدر میں

نہیں وہ نہیں ہوگا، لہذا دعا سے کیا فائدہ؟ وہ نا سمجھ ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ

مقدر میں ہے یا نہیں ہے، ثانیاً وہ فطرت انسانی کو بھول جاتے ہیں، انسانی فطرت اس قسم کی ہے

کہ جب اسے کوئی دکھ یا مصیبت ہوتی ہے تو وہ دوسروں سے مدد کی خواہش کرتا ہے، اس کے

باوجود کہ وہ اس کی مدد کرے یا نہ کرے، انسان کی فطرت اس سے جدا نہیں ہو سکتی، اس کی اسی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت ہی سے مانگو۔

فرائیڈ کے نزدیک بھی دعائیں نفسیاتی اہمیت کی حامل ہیں، اس کا خیال تھا کہ جب انسان کو کسی ایسی صورت حال کا سامنا ہوتا ہے جس سے وہ تمام طریقوں سے بچنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو دعا کا تصور اس کے ذہن میں ابھرتا ہے، اس نے اس تصور کو بچوں کے تجربات اور کردار سے تشبیہ دی ہے، اس کا خیال تھا کہ جب بچہ اپنا تحفظ کھو بیٹھتا ہے تو اپنے والدین سے تحفظ کی توقع کرتا ہے، وہ اپنے ذہن میں یہ تصور رکھتا ہے کہ اس کے والدین اس سے زیادہ عقل اور قوت رکھتے ہیں، چیخ و پکار کے ذریعے یا والدین کی بات مان کر یا ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی ہم دردی اور محبت حاصل کرتا ہے، اسی طرح ایک باشعور انسان بھی اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے اس عمل کو دہراتا ہے، فرائیڈ کے نزدیک انسانی قلب کو تسکین دینے کے لیے اس سے بہتر کوئی عقیدہ نہیں، فرائیڈ کے ہم عصر ہنری لیوبانے کہا کہ مذہب کے وجود کی وجہ اس کے تصور کی معروضی صداقت نہیں بلکہ اس کی حیاتیاتی اہمیت ہے۔ (۲۴)

فرائیڈ اور اس کے مکتب فکر کے دوسرے مفکرین انیسویں صدی کی افادیت کے مانتی نظریے سے متاثر تھے، فرائیڈ نے دعا کے تصور کو نفسیاتی جبریت کی شکل میں پیش کیا جب کہ سرسید احمد نے اسے مذہبی فطرت پسندی کی شکل میں پیش کیا، دونوں میں یہ بات مشترک تھی کہ انہوں نے اپنے اپنے عہد کے مطابق دعا کے تصور کی وضاحت کی، یہ قول اقبال:

”دعا کی بدولت ہماری شخصیت کا چھوٹا سا جزیرہ اپنے آپ کو بحر بیکراں

میں پاتا ہے، دوسرے لفظوں میں حقیقت مطلقہ سے ہم کنار ہو کر ہماری شخصیت

میں طاقت اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے، دعا مانگنا فطری تقاضہ ہے، فطرت کا عمیق

مطالعہ بھی دعا ہے۔“ (۲۵)

اقبال کے خیال میں مذہب اسلام کی روح اجتماعیت ہے، لہذا اجتماعی دعا انفرادی دعا سے زیادہ تاثیر رکھتی ہے، ان کا خیال تھا کہ اس سے انسان کی عام قوت احساس، جذبات اور ارادے میں بے پناہ حرکت پیدا ہوتی ہے، نفسیات ابھی تک دعا کی افادیت اور اہمیت کا راز معلوم

نہیں کر سکی (۲۶)، اقبال نے دعا کے حوالے سے اپنے خطبات تشکیل جدید الہیات اسلامیہ میں ولیم جیمز کی ایک عبارت کو خصوصیت کے ساتھ توجہ کا مرکز بنایا:

”سائنس کچھ بھی کہے مجھے تو یوں نظر آتا ہے کہ جب تک دنیا قائم ہے،

دعا یا عبادت کا سلسلہ بھی قائم رہے گا، الا یہ کہ ہم انسانوں کی مذہبی ساخت میں

کوئی بنیادی تبدیلی ہو جائے تو نفوس انسانی کے کئی مراتب ہیں، تاہم اس کی تہوں

میں ایک نفس اجتماعی پوشیدہ ہے جسے اپنا سچا ہم دم (رفیق اعلا) کسی مثالی دنیاوی

میں مل سکتا ہے..... لہذا کتنے انسان ہیں جو ہمیشہ نہیں اکثر اس ہم دم صادق

کی تمنا اپنے سپنوں میں لیے پھرتے ہیں اور جس کی بدولت ایک حقیر انسان

بھی جسے بد ظاہر لوگوں نے دھتکار رکھا ہو محسوس کرتا ہے کہ اس کی ہستی بھی اپنی جگہ

پر کچھ ہے، یہ اندرونی سہارا نہ ہو تو ان حالتوں میں جب ہمارا نفس اجتماعی ناکام

ہو کر ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دنیا بہتوں کے لیے جہنم بن جائے، میں کہتا ہوں

بہتوں کے لیے، کیوں کہ جہاں تک یہ احساس کہ ایک اعلا اور ارفع ہستی ہمارے

اعمال و افعال کو دیکھ رہی ہے بعض لوگوں میں یہ احساس قوی ہوگا، بعض میں بڑا

خفیف، بعض طبیعتوں کی ساخت ہی ایسی ہے کہ ان میں یہ احساس بہ نسبت دوسروں

کے زیادہ شدت کے ساتھ جاگزیں ہو، لہذا میں سمجھتا ہوں جتنا یہ احساس کسی دل

میں قوی ہوگا اتنا مذہب سے اسے زیادہ گہرا لگاؤ ہوگا لیکن پھر اس کے ساتھ مجھے

بھی یقین ہے کہ جو لوگ اس سے انکار کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں

کیوں کہ تھوڑا ہوا بہت، یہ احساس ان کے اندر بھی موجود ہوگا۔“ (۲۷)

اقبال کے نزدیک دعا ایک جبلی امر ہے، ان کے نزدیک دعا کے ذریعے ذہن حقیقت

مطلقہ کا مشاہدہ کرتا ہے اور یہ ایک روحانی تجلی ہے، یہ قول ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم:

”دعاؤں کے موثر ہونے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اگر

ما فوق الذہن قوتوں کو کبھی فعال کیا جائے اور ان قوتوں کی مدد حاصل کر کے است

چیزوں کی فعالیت کو تبدیل کیا جائے تاکہ ان تصورات کو محسوس کیا جائے جو پست طبیعت

کی خلاف ورزی نہیں کرتے بلکہ اعلا مقاصد کے لیے کارآمد بنتے ہیں۔ (۲۸)

بقول مولانا روم:

جب کوئی شخص صدق دل اور عجز و نیاز سے دعا کرتا ہے تو یہ توفیق دعا اور رقت قلب خود خدا کی طرف سے ہوتی ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ ایسی دعا کے متعلق علت و معلول کا یہ قانون نہیں کہ دعا ہوگی تو پھر خدا اسے گا بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ خدا نے اس کا میلان قلب دیکھا تو اس کو دعا کی توفیق ہوئی، یہاں سبب اور اثر کا قانون معکوس ہے، یہاں اثر پہلے ہے اور دعا بعد میں یا یوں کہیے کہ بہ یک وقت سبب اور اثر ہم کنار ہیں اور ان میں کوئی زمانی تقدم و تاخر نہیں، اس حقیقت کو مولانا نے ایک قصے میں بیان کیا ہے کہ ایک شخص صبح شام اللہ اللہ کرتا رہتا تھا اور اس کا منتظر رہتا تھا کہ اللہ کی طرف سے لبیک کی آواز آئے گی کہ میں موجود ہوں اور سن رہا ہوں لیکن کوئی ایسی آواز سنائی نہ دی تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کیا صبح شام اللہ اللہ کرتا ہے، اگر وہ سنتا اور قبول کرتا تو تجھے جواب دیتا، اس بے فائدہ ذکر میں کیوں وقت ضائع کرتا ہے؟ شیطان نے کہا:

می نیاید یک جواب از پیش تخت

چند اللہ می زنی باروے سخت

اس پر حضرت خضر نے اس سے خواب میں آکر پوچھا تم دل شکستہ کیوں ہو گئے؟ اس نے کہا کہ خدا جو کوئی جواب نہیں دیتا، اس لیے میری دعا کس کام کی، حضرت خضر نے کہا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ اس بندے سے کہہ دو کہ تیرا ہمیں یاد کرنا ہی لبیک ہے، تیری دعا میں یہ نیاز و سوز ہماری ہی فرستادہ ہے:

گفت آں اللہ تو لبیک ماست

ایں نیاز و سوز و وردت یک ماست

نے ترا درکار من آوارده ام

نے کے من مشغول ذکر کر دہ ام

حیلہ با و چارہ جوئیائے تو

جذب ما بود و کشاد آں پائے تو

ترس و مشق تو کنند لطف ماست

زیر ہر یا رب تو لبیک ماست (۲۹)

عبادت میں اگرچہ اصل مقصود معنی ہے مگر کسی حد تک صورت بھی مقصود ہے، یہ خلاف دعا کے اس میں صرف معنی ہی معنی مقصود ہے، اللہ سے اپنی ضروریات عاجزی اور نیاز مندی ظاہر کرتے ہوئے گزر گزرا کر مانگنے کا نام دعا ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ کیسی دعا ہے، نماز کا مقصود تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے لیکن اس کی مطلوبہ ہیئت مثلاً وضو اور قبلہ کی طرف منہ وغیرہ بھی ضروری ہے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونے کو نماز نہیں کہتے لیکن دعا میں نہ کسی وقت کی شرط، نہ زبان عربی کی شرط، نہ خاص جہت کی شرط، نہ کوئی مقدار معین، نہ وضو وغیرہ کی کوئی شرط ہے، اس میں صرف عاجزی، نیاز مندی سے اپنی احتیاج کا اظہار اپنے رب العزت کے سامنے کرنا ہے، دعا میں صورت نہیں بلکہ معنی مقصود ہیں، دعا کے لیے قلب کا حاضر ہونا اور عاجزی اور خود سپردگی ہونا ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العزت تو قلب کی حالت کو دیکھتا ہے، حدیث شریف میں ہے:

ان الله لا ينظر الى صوركم

و لكن ينظر الى قلوبكم

یہاں قلب سے مراد یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں جو پسلیوں کے اندر پایا جاتا ہے بلکہ اس سے مراد ایک لطیفہ غیبی ہے، اس کو ایک مثال سے یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ اس وقت میرا دل بازار میں ہے حالانکہ اس وقت ہم بازار میں نہیں ہوتے، یہاں ہماری مراد علمی پر حقائق پر دلیل پکڑنا نہیں بلکہ ذہن کو حقیقت سے قریب کرنا ہے یعنی دعا میں خشوع خضوع ہونا ضروری ہے۔

عبادات کی نسبت دعا میں ایک اضافی خصوصیت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر عبادات دنیا کے لیے ہوں تو وہ عبادات نہیں رہتیں مگر دعا ایک ایسی چیز ہے اگر یہ دنیا کے لیے بھی ہو تو بھی عبادت ہے اور ثواب ملتا ہے، اس کے برخلاف عبادات میں اگر دنیاوی حاجت مطلوب ہو تو ثواب نہیں ملتا۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ اگر طبیب نے مریض کو بتایا کہ آج دن کا کھانا نہ کھاؤ اگر کھایا تو نقصان ہوگا اور وہ اس غرض سے روزہ رکھ لے یا کوئی شخص دوران سفر اس غرض سے مسجد کے اندر

ہیچانف کرے کہ ہوش وغیرہ کا کر یہ بچ جائے گا تو ایسی صورت میں اس کو ثواب نہیں ملے گا مگر وہ میں ایسی بات نہیں ہے، کتنی ہی نیامی حاجتیں مانگی جائیں ثواب پھر بھی ملے گا کیونکہ وہ جزا و نکتہ ری اور نیر ز مندی ہے، نیر ز مندی بذات خود ایک محبوب عمل ہے کیونکہ جہاں نیر ز مندی سون و بال اکبر نہیں رہے گا، تبیر اور خودی کا اظہار اللہ کے غضب کا باعث ہے، یہ دونوں اللہ رب العزت کی خاص صفات ہیں کوئی دوسرا ان کا دعویٰ دار نہیں ہو سکتا۔

حضرت بایزید بسطامی سے منقول ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ مجھے اپنی صرف آنے کا قریب تر طریق بتلا دیجیے، جواب میں ارشاد ہوا "اپنی خودی کو چھوڑ اور آجا" حافظ شیرازی نے اس مضمون کو کیا خوب بیان کیا، فرماتے ہیں:

میان عاشق و معشوق پیچ حائل نیست

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

(اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے تو اپنے حجاب خودی کو اے حافظ

درمیان سے ہٹا دے)

تو در و گم شود وصال ایں است و بس

گم شدن گم کن کمال ایں است و بس

(تو اس میں فنا ہو جائی وصال کافی ہے اپنا گم ہونا بھول جا انتہائی کمال یہ ہے)

حضرت یوسفؑ کو اپنے رب پر پھر ہر تھکا کہ باوجود دروازہ بند ہونے کے دروازے اور ویش کی اور بندہ نے دروازے بھی کھول دیے اور صدق دل سے طلب اور کوشش ہو تو مقصود ملنے کی یقینی امید ہے۔

گفت معشوقے بعاشق اے فنا

تو بغربت دیدہ بس شہر یا

بس کہ امی شہر از انہا خوشتر است

گفت آں شہر کہ دروے دلبر است

کہا یوسف رخ باشد چو ماہ

بنت است او ارچہ باشد قعر چاہ

با تو دوزخ جنت است اے جانفزا

بے تو جنت دوزخ است اے دلربا

کسی معشوق نے عاشق سے پوچھا تو نے سیاحت میں کون سا شہر پسند کیا، اس نے جواب دیا سب سے عمدہ شہر وہ ہے جہاں محبوب ہو وہ جگہ جنت ہے اگرچہ کنواں ہی کیوں نہ ہو، اے محبوب ہے تمہارے جنت بھی دوزخ ہے اور تمہارے ساتھ دوزخ بھی جنت ہے۔

دعا دراصل انسان سے بالا وجود کو مخاطب کرنے کا ذریعہ ہے جس میں اس وجود یا ذات کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے، دعا ہر تہذیب کا حصہ ہے اس کا تعلق کسی مخصوص مذہبی روایت سے نہیں ہے، اگرچہ دعا کی بنیادیں خدا اور بندے کے درمیان دنیا میں تعلق کے فہم کے حوالے سے مختلف ہیں۔

دعا کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر یقین انسان کی فطرت میں شامل ہے، دعا انفرادی بھی ہو سکتی اور اجتماعی بھی، اپنی مختلف صورتوں میں دعا عبادت کا مغز ہے، مثلاً یہودی مذہب میں دعا کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، قدیم زمانے میں گرجے دعا کے گھر تھے۔

اپنے محدود معنوں میں دعا اپنی قسمت کے بارے میں روحانی قرب کا ہم ہے جب کہ وسیع معنوں میں دعا حقیقت مطلقہ سے قرب کے یقین کا نام ہے، اپنے آپ کو پورے جذب اور اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا بھی دعا ہے، دعا عقیدہ کی روح ہے کیوں کہ دعا کے بغیر عقیدہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، یہ دعا ہی ہے جو انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تعلق پیدا کرتی ہے، دعا کے ذریعے اللہ رب العزت بھی ہم سے مخاطب ہوتا ہے یعنی دعا کا جواب دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا دعا سننے کا مفہوم بھی قرب الہی ہی ہے، جس طرح بچہ اپنے والدین سے کسی شے کی فرمائش کرتا ہے اور والدین اس کی فرمائش کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی اس فرمائش کو پورا کرنے کے پیچھے دراصل والدین کا وہ پیار ہوتا ہے جو کہ ان کو اپنی اولاد کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا دعا سننے کا بھی یہی مفہوم ہے کہ وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو

قبول کرتا ہے۔

دعا کی مظہریت پر سب سے اہم کام ہیڈ اس کا ہے، اس نے دعا کی چھ اقسام گنوائی

تھیں:

۱۔ قدیم: قدیم انسان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کو ایک اعلا وجود خیال کیا جاتا تھا جو

کہ انسان کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر رکھتا ہے، عام طور پر اس کو پوری طرحت قدر مطلق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ قدیم زمانے میں دعا کا تصور خوف، خطرہ اور بد قسمتی وغیرہ سے انجرا۔

۲۔ مذہبی رسوم: مذہبی رسوم کی دعا تہذیب کے جدید اسٹیج کو ظاہر کرتی ہے، اس دور

میں دعا جادو کا اثر رکھتی تھی۔

۳۔ یونانی مذہب: قدیم یونانی تہذیب کی بنیاد بھی مذہب پر تھی، البتہ یہ کہنا کہ اس

مذہب کی نوعیت اور بہت کچھ متنازعہ ہے، کیوں کہ اس کے بارے میں کوئی تحریری ثبوت

موجود نہیں، البتہ اس مذہب کی بنیاد تو حید کے سرے پر مبنی تھی، بعض لوگوں کا کہنا ہے قدیم یونانی

مذہب فلسفہ کی پوجا کرتے تھے، اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا، البتہ وہ مظاہر فطرت کو مراقبے

کے طور پر سمجھتے کرتے تھے، آہستہ آہستہ یونانی تہذیب کے بنیادی عقائد میں تبدیلی واقع ہوتی

گئی، ایک مذہب بھی آیا کہ یونان کے باطنی طریقوں کا مرکز اور فیوس بن گیا، مگر وہ اسے

قدر مطلق نہیں سمجھتے تھے، یونانیوں کے وہ تصور قدیم زمانے سے دعا کی خالص صورت میں تھا،

ان کا خیال تھا کہ تہذیب اقدار سے ماورا نہیں ہے۔

۴۔ فلسفیانہ دعا: دعا کی یہ قسم بر اصل زندگی کے معنی اور کائنات پر الہیاتی حکم کے فکر کا

نمائندہ ہے، فلسفیانہ دعا میں زندگی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شامل ہے، اگر ہم اس کا موازنہ قرآن پاک

میں دیکھیں تو اس کے ذکر سے نرین قرآن پاک میں اس جو الے سے دو سو آیات ہیں جن میں

اس کا ذکر ہے۔

۵۔ مافیائہ دعا: مافیائہ دعا کا معنی ایک کایاتی مذہبی منظر ہے، اس میں دعا کا مفہوم

الہدب احمر سے تعلق ہے جو کہ ایک مادی ہستی ہے جس کو مطلق، لامحدود تمام موجودات کی

بنیاد سمجھا جاتا ہے، مافیائہ دعا کا بنیادی تصور یہ ہے کہ انسان اپنی ذہنی سطح کو اللہ رب العزت

تک بلند کرے۔

۶۔ پیغمبرانہ دعا: ہیڈ اس کے نزدیک اعلا درجے کی دعائیں پیغمبرانہ اور صوفیانہ

دعائیں ہیں، کیوں کہ یہ دعائیں قرب الہی کی خاطر کی جاتی ہیں، مافیائہ دعا کے

بنیادی معنی روحانی جانا بخشتی ہے۔

دعا کا حقیقی فلسفہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں دعا کا آغاز غفران سے ہوتا ہے، آخر

اس لفظ کو ہر دعا کے آخر میں کیوں استعمال کیا گیا، اس کی دو باتیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ جب

انسان ربنا کہتا ہے تو تمام تر شرک سے پاک ہو رہا ہے، مالک حقیقی سے منسوب ہوتا ہے اور اپنے

دل میں کامل یقین رکھتا ہے کہ وہی ذات تعالیٰ ہے جو اس دعا سن رہی ہے، اس کے مدد سے اس کی

حاجت کو پورا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ سے یہ ثابت کیا ہے

روشنی سات رنگوں سے مل کر بنی ہے جس میں سیاہ رنگ نہیں ہوتا، ان رنگوں کی بھی اپنی اپنی

خاصیت ہے، ہر رنگ کی طول موج دوسرے رنگ سے مختلف ہے، اسی طرح جب قرآن پاک کی

تلاوت کی جاتی ہے تو اس سے پیدا ہونے والی آواز بھی ایک خاص توانائی رکھتی ہے، قرآن پاک

کے الفاظ پر اعراب کا ایک خاص مقصد ہے، قاری جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو بعض

الفاظ کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے بعض کو مڑا کر اور بعض کو آہستہ ادا کیا جاتا ہے، کیوں کہ آواز بھی

لہروں کی صورت میں پیدا ہوتی ہے، آواز کی ان لہروں میں اور قرآن پاک کے الفاظ کی متبقت

سے ایک خاص رنگ اور ایک خاص طول موج پیدا ہوتی ہے، لہذا الفاظ پر بسا جتنی ایک خاص

رنگ اور ایک خاص طول موج رکھتا ہے، جتنی طول موج زیادہ ہوگی اتنی ہی رنگ زیادہ ہوگا۔

ماہرین روحانیات نے اس لفظ کے رنگوں کا مشاہدہ کیا، الف کا رنگ سرخ، ب کا رنگ نیلا، ن کا

رنگ پیلا اور رک کا رنگ اورنج ہے، ان تمام رنگوں میں سرخ رنگ کی طول موج سب سے زیادہ

ہوتی ہے، اس کا ہم روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں، جب ہم گاڑی چڑھتے ہیں تو سب سے پہلے

نئے اشارہ میں سرخ رنگ سب سے زیادہ واضح ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سرخ رنگ کی طول

موج سب سے زیادہ ہے، اگر آپ کے پاس منشور ہو تو آپ خود بھی روشنی کے رنگوں کا مطالعہ

کر سکتے ہیں، اسی طرح کیمیا کا طالب علم لیبارٹری میں نمکیات کو آگ کے شعاع پر پھینک کر ان

کے رنگوں سے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ نور کس رنگ کا ہے، غنڈہ سنا میں بھی سرخ رنگ شامل ہے، اس کی طول موج زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہے، یوں اس لفظ سے نکلنے والی شعاعیں فوراً کائناتی اشعاع میں نفوذ ہو جاتی ہیں جن کی سپیڈ ان شعاعوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کہ سرخ رنگ اور دوسرے رنگوں سے نکلنے والی شعاعوں کی ہوتی ہے، کائناتی اشعاع، الہی لہروں کا حصہ بن جاتی ہیں، قرآن پاک میں ارشاد باری ہے "خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے"۔ (۳۰)

یعنی اللہ رب العزت کی نورانی لہریں کائنات میں ہر جگہ موجود ہیں یوں وہ لہریں جو دعا کرتے ہوئے ہمارے جسم سے خارج ہوتی ہیں وہ ان الہی لہروں کا حصہ بن جاتی ہیں اور ہمیں دعا کے ذریعے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔

ہو سکتا ہے کسی کو میرے موقف سے اختلاف ہو لیکن روزِ مردِ زندگی میں ہر آدمی کو یہ تجربہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جس کو ہم نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا، اس سے ہماری کوئی شناسائی نہیں ہوتی، اس کے باوجود ہمارے دل میں اس بندے کے بارے میں پیار یا نفرت کا سماں پیدا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، انسانی جسم سے ہر وقت لہروں کی صورت میں توانائی خارج ہوتی ہے اور یہ لہریں دوسرے انسان کے جسم سے خارج ہونے والی لہروں سے ٹکراتی ہیں، اگر وہ شخص جس کو ہم نہیں جانتے وہ ہماری ہی طرح ان فضا میں رکتا ہے تو یہ لہریں ایک دوسرے کی کوشش کرتی ہیں یوں ہمارے دل میں اس کے لیے پیار پیدا ہوتا ہے، اگر وہ شخص ہماری جیسی فطرت کا مالک نہیں تو ہمیں اس سے نفرت ہوتی ہے، کیوں کہ ہمارے جسم سے نکلنے والی لہریں ایک دوسرے کو دفع کرتی ہیں، دعا بھی لہروں کی صورت میں اللہ رب العزت کی نورانی لہروں سے ملتی ہے، اگر ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہیں تو پھر ان لہروں کا آپس میں ملاپ فوراً عمل میں آتا ہے اور دعا کی اہمیت ہوتی ہے، اگر ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف ہیں تو پھر ہمارے جسم سے خارج ہونے والی دعاؤں کی لہروں کو الہی لہریں دفع کرتی ہیں۔

انسانی جسم کا بھی یہ عجیب ہے، یہ مادی کے ساتھ ساتھ روحانی بھی ہے، انسان دل،

شامل ہیں، ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں وہ شعور سے شعور میں چلے جاتے ہیں، قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے کہ:

"اور ہم نے انسان کے اعمال کو یہ صورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا، کہا جائے گا اپنی کتاب پڑھ لے تو آج اپنا آپ ہی محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے"۔ (۳۱)

یہ کتاب دراصل ہمارا لا شعوری ہے جو ہمارے تمام اعمال کو ریکارڈ کیے جا رہا ہے، قرآن پاک میں ارشاد باری ہے:

"کوئی بات اس کی زبان سے نہیں آتی مگر ایک تمکبان اس کے پاس تیار رہتا ہے"۔ (۳۲)

ہو سکتا ہے کوئی شخص نامہ اعمال پر اعتراض کر دے کہ فلاں فلاں الزامات غلط ہیں، فوراً اس کی بے شمار تصاویر اس گناہ میں مصروف اس طرح دکھائی جائیں گی جس طرح سینہ کے پردے پر فلم چلتی ہے، ہمارا ہر عمل، ہر لفظ اور ہر ارادہ محفوظ ہے تو پھر کوئی مجرم کیسے انکار کر سکتا ہے، موجودہ سائنسی ترقی نے بڑی بڑی کتب حتیٰ کہ لائبریری کو ایک چھوٹی سی ڈی (CD) میں محفوظ کر لیا ہے، اسی طرح ہمارے اعمال اور الفاظ کی فلم ہمارے لا شعور میں بن رہی ہے جو قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں دے دی جائے گی جس کا نام ہے نامہ اعمال، فلم کو چلانے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، نامہ اعمال کی فلم کو بھی چلانے کے لیے روشنی درکار ہوگی، اللہ رب العزت کے نور کی جلی چمکے گی فلم چلنا شروع ہو جائے گی اور ہر شخص اپنی فلم پر اپنے آپ کو بولتا چمکتا پھرتا دیکھے گا، قرآن پاک میں ارشاد باری ہے:

"آج ہم ان کے مونہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے

تھے ان کے ہاتھ سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے"۔ (۳۳)

جب ہم ان اعمال کو دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان اعمال کو بجلی کا کرنٹ

ر شمعور سے واپس شعور میں لاتا ہے، جدید تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ انسانی جسم میں اتنا کرنٹ موجود ہے کہ دس ووٹ کا بلب انسانی جسم پر رکھ کر اس سے روشنی حاصل کی جاسکتی ہے، اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کا دل کام کرنا چھوڑ دے تو ڈاکٹر ایک تپوٹا آپریشن کر کے انسانی جسم میں ایک بیٹری لگا دیتے ہیں جو دل کی حرکت میں مدد کرتی ہیں، یہ کرنٹ شعور سے شعور کی صرف ہر وقت رواں دواں رہتا ہے، اگر یہ کرنٹ شعور میں زیادہ ہو جائے تو انسان ذہنی طور پر یہ رپڑ جاتا ہے، لہذا اس کرنٹ کا اخراج ضروری ہوتا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کرنٹ خارج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک عام مثال سے اس مسئلہ کو حل کیا جاسکتا ہے، گھروں میں جب برقی کی وائرنگ کرواتے ہیں تو ایک تار کو گھرنے کی دیوار کے ساتھ زمین میں باندھ دیتے ہیں تاکہ زائد کرنٹ آنے کی صورت میں ہمارے گھر میں ایکٹر انک سمان جننے سے بچ جائے، اسی طرح شعور سے شعور میں آنے والے کرنٹ کو بھی خارج کیا جاسکتا ہے جب انسان نماز (جو کہ بذات خود دعا ہے) کے دوران زمین پر سجدہ کرتا ہے تو شعور سے شعور میں آنے والا کرنٹ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، یہ کرنٹ انسان کے ذہن میں ان تصورات کو لیے دیتا ہے جو کہ نماز کے دوران انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں، ظاہر ہے نماز کے دوران اگرچہ بعض دوسرے خیالات بھی جنم لیتے ہیں لیکن سب سے بڑا خیال اللہ رب العزت کا ہوتا ہے کہ میں ایک ایسی ذات کے سامنے جھک رہا ہوں جو رب العالمین ہے، یہ کرنٹ بھی لہروں کی صورت میں زمین میں جذب ہوتا ہے۔ زمین جو کہ مادہ ہے مادہ بھی دراصل توانائی کی ایک قسم ہے اور توانائی بھی لہروں کی صورت میں خارج ہوتی ہے (یعنی مادہ) سے نکلنے والی لہروں کی سپیڈ اتنی ہے کہ ایک سیکنڈ میں پوری زمین کے چاروں طرف پہنچتی ہیں یوں ہمارے شعور سے نکلنے والی لہروں زمین سے نکلنے والی لہروں کا حصہ بن جاتی ہیں، چونکہ ان لہروں کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ لہریں فوراً الٹی لہروں کا حصہ بن جاتی ہیں یعنی اللہ رب العزت نے فوراً کے ساتھ مل جاتی ہیں، یعنی لمحے میں انسان کا تعلق اس ذات اقدس کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، نبی پاک ﷺ نے فرمایا ”نماز مومن کی معراج ہے“۔ (۳۴)

نبی وہ معراج ہے جو سجدہ میں انسان کو نصیب ہوتی ہے، سجدہ میں انسان کی ذات کی نفی نہیں ہوتی بلکہ اس معراج میں ہی ہے یعنی بلندی کی آخری حدوں کو چھوتا ہے، غالب نے کیا خوب کہا:

عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا

درد کا حد سے گزرتا ہے دوا ہو جانا

جدید تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ بارش اس وقت آتی ہے جب سورج کی تپش سے سمندر کا پانی بخارات کی صورت میں خارج ہو کر ہوا میں شامل ہوتا ہے اور ہوا بارش کو لے کر آتی ہے، بارش کا ہر قطرہ جو زمین پر گرتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ واپس سمندر کا حصہ بن جائے، اگرچہ قطرے کا حجم سمندر کے حجم کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے لیکن جب وہ سمندر کے پانی میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کا حجم بھی سمندر میں موجود پانی کے حجم کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کے شعور سے خارج ہونے والی لہریں الٹی لہروں کا حصہ بن جاتی ہیں تو یہی انسان کی معراج ہے۔

جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جاتا ہے اس کی یہ دعا نورانی شعاعوں کی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کاٹن نے اپنی کتاب "Invisible Influence" میں لکھا ہے:

”جو شخص اللہ کی ذات میں محو ہو جاتا ہے وہ اس سے ایک ایسا رابطہ

قائم کر لیتا ہے جو ایک غیب بین کو ایک نوری خط کی صورت میں نظر آتا ہے، خدا

اس نوری تعلق کو محسوس کرتا ہے اور جواباً ایسی کہریائی لہریں بھیجتا ہے جو بندے

تک پہنچ کر مسرت میں بدل جاتی ہیں“۔ (۳۵)

جس طرح انسانوں کے درمیان تعلق کے کئی درجے ہیں، مثلاً پہلے ایک انسان دوسرے

انسان سے شناسنا ہوتا ہے پھر دوستی ہو جاتی ہے، کچھ عرصہ کے بعد وہ دوستی گہری محبت میں تبدیل

ہو جاتی ہیں اور آخر عشق کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہونے کے

ایک درجے ہیں، ان میں سب سے پہلے ترک گناہ پھر اعمال کی اصلاح پھر شب بیداری اور آخر

میں عشق، جسے صوفیاء کے ہاں فنا فی الذات کہا جاتا ہے۔

الغرض دعا کا اصل مفہوم بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان تعلق ہے اور یہ تعلق طبعی یا نبی

سے زیادہ مابعد الطبیعیاتی ہے، دعا سے انسان کی روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے یوں وہ ایک نئی

انیر کا مشہور کرتا ہے، آخر میں اتر غل کر دوں کہ ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں، اگر ہم صدق سے دعا مانگیں تو ہماری کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے:

”اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کی دعا قبول فرماتا اور ان

کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔“ (۳۶)

آر۔ ڈبلیو۔ ٹرائن نے بڑی خوب صورت بات لکھی ہے:

”God is a source of infinite peace, and the moment we come into harmony with Him their comes to us and inflowing tied of peace, for peace is harmony. Millions of peoples are weary with cares, troubled is soul, body and mind, travelling the world over, buying cars, buildings mans.ons and amassing wealth, yet peace is beyond their reach. Peace does not come from outside its springs from within. If we regulate overselves in accordance with the promptings of the soul, the higher forms of happiness will enter over life. When we are true to the eternal principle of truth and justice, that governs the universe, we will be peaceful and undisturbed. God is the power-house of the universe and he who attaches his belts to Him draws power from all sources and than trasnmits its to the other“ (۳۷)

”خدا ہے کہراں لکون کا منبع ہے، جب ہم اس سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں تو ہم پرسکون ہوتے ہیں، یہیں کہ طبع و ہم آہنگی ایک ہی چیز ہیں، کروڑوں انسان گرفتار مصائب ہیں، نہ مال، نہ من، نہ جسم بچتے ہیں... دلوں کے لیے سفر کرتے، کاریں خریدتے، نقل بدلتے اور

ات... انبار لگاتے ہیں لیکن بے چین رہتے ہیں، کاش انہیں معلوم ہوتا کہ یہ سب بابر سے نہیں آتا بلکہ دل ہی میں جنم لیتا ہے، اگر ہم روح کی پاک روشن راہ اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالیں تو ہمارا دل فردوسی سرت سے معمور ہو جائے گا، اگر ہم عدل و صداقت و چین کے بل پر یہ کائنات قائم ہے، اپنالیں تو ہم ایک ایسا کامل اطمینان حاصل کر لیں گے جسے کوئی فکر، کوئی پریشانی پرہم نہیں کر سکتی، اللہ کائنات کا پاور ہاؤس (منبع توانائی) ہے جو شخص اپنا پناہ اس سے جوڑ لیتا ہے وہ ہر ماخذ سے توانائی حاصل کرتا اور پھر اسے دوسرے تک منتقل کرنے کا واسطہ بنتا ہے۔“

لہذا ہمیں ہمہ وقت اپنے رب العزت سے دعا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ یہ تعلق قائم

رہے۔ (آمین)

حوالہ جات

- (۱) القرآن ۲۳:۷ (۲) القرآن ۱۱:۱-۶ (۳) القرآن ۱۰۳:۱-۳ (۴) القرآن ۸۷:۲۱
- (۵) القرآن ۱۶:۵۰ (۶) ترمذی (۷) القرآن ۶۰:۳۰ (۸) القرآن ۶۵:۲۹ (۹) القرآن ۲۸:۳
- (۱۰) القرآن ۱۰۴:۲ (۱۱) سرسید احمد خان: مقالات سرسید، بزم ترقی ادب لاہور، جلد ۱۳، ص ۲۶۹
- (۱۲) القرآن ۶۰:۳ (۱۳) القرآن ۱۸۶:۲ (۱۴) القرآن ۳۸:۳ (۱۵) القرآن ۱۰۰:۳
- (۱۶) مشکوٰۃ شریف، جلد سوم، فصل دوم (۱۷) ایضاً (۱۸) القرآن ۳۷:۳-۳۹ (۱۹) القرآن ۸۹:۲۱-۹۰ (۲۰) سرسید احمد خان: مقالات سرسید، بزم ترقی ادب لاہور، جلد ۱۳، ص ۵۹
- (۲۱) مشکوٰۃ شریف، جلد سوم، فصل دوم (۲۲) القرآن ۴:۱ (۲۳) مشکوٰۃ شریف، جلد سوم، فصل دوم
- (۲۴) Henry Leuba. A psychological study of religion, P 53 (۲۵) ایضاً
- (۲۶) محمد قس: تشکیل جدید النبیات اسلامیہ (مترجمہ میر نیازی) بزم قبول، لاہور ص ۱۳۷ (۲۷) ایضاً
- (۲۸) Khalifa Abdul Hakim, Islamic Ideology, P.102 (۲۹) ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم: تشبیہات ربوی ادارہ اشاعت اسلامیہ لاہور ص ۲۲۲ (۳۰) القرآن ۳۵:۲۳
- (۳۱) القرآن ۱۷:۱۳-۱۳ (۳۲) القرآن ۱۸:۵۰ (۳۳) القرآن ۶۵:۳۶
- (۳۴) صحیح بخاری شریف کتاب مواقیہ الصلوٰۃ (۳۵) غلام بیگانی برق، من کی دنیا۔ غلام علی ایڈیٹر
- لاہور ص ۷۵ (۳۶) القرآن ۲۶:۳۲ (۳۷) R.W. Trainne in Tune with the Infinite P.132

شعرانجم کے متن کی تصحیح

از:- جناب نواب رحمت اللہ خاں شروانی

ڈاکٹر عابد رضا بیدار ☆ ☆

(۲)

(۱۱۰) خود از برائے سر، زرد از بہر تن، بود + تو جنگ جوئے عادت دیگر نبادہ (ص ۱۶۲)
مؤلف کے کاتب نے ”جنگ جوئی“ لکھا ہے، طبع ہشتم کے کاتب یا ”صحیح“ نے ”جنگ جوئے“ یہ نیک وں چپ استعمال ہے یا ئے مجبول کا، جہاں ہمارے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ شبلی بہت سی قرائت صحیح ہے یا طبع ہشتم کی؟ یہ ذہن میں رکھیے کہ مؤلف غلام یا ان کے کاتب کے یہاں اس کا بہتر نہیں تھا کہ مجبول کو مجبول لکھیں اور معروف کی جگہ معروف، ایسا ہوتا بھی تھا اور اس کے خلاف بھی ہوتا تھا، جہاں تک معنی کا تعلق ہے ”تو جنگ جوئے“ = تو ایسا جنگ جوئے اور ”تو جنگ جوئی“ = تو جنگ جو + ای = تو جنگ جو ہے، ہر دو سے لگ بھگ یکساں معنی نکلتے ہیں، یہ مشکل نے جہاں سے یہ شعر لیا ہوگا اس زمانہ میں مجبول و معروف کا فرق نہ کتابت میں تھا نہ بہت میں، تاہم یہاں جنگ جوئے میں ایک ”حسن ہے“ جب کہ جنگ جوئی قواعد کے لحاظ سے در آگے کے غلط نبادہ (= نبادہ ای) کے پیش نظر زیادہ قرین قیاس لگتا ہے اور خود تو کے پیش نظر بھی۔

(۱۱۱) مرا از چشم و سیر زلف یار یادی آید + فرو نشستم و بگریستم بزار می زار (ص ۱۶۵)
دوسرے مصرعہ میں نشستم اور بگریستم دونوں ماضی کی بات کرتے ہیں، قصیدے میں آگے جہاں ماضی ہی کے صیغے ہیں، اس لیے پہلے مصرعہ میں آید کو بھی ”آمد“ پڑھا جائے گا، ”آید“ لکھ جانے کے سبب کاتب صاحب نے اس سے قبل ”می“ مزید پڑھا، تاکہ مضارع کو پورا پورا حال
☆ محل حال میں غزورہ ☆ محلہ ٹرہ، رام پور۔

بنادیا جائے جب کہ ”می“ کا اضافہ شعر کو ناموزوں کر رہا ہے، دوسرے مصرعہ میں بزار (+) می کو فاصلے پر لکھے رہنے کے بجائے قریب کر کے ”بزاری“ پڑھا جائے۔

(۱۱۲) ملک چنانکہ از آزادی سزید گزید + نر آہوے چونگار ز بنگدہ فرخار (۱۶۵)
دوسرے مصرعہ میں بنگدہ پر ہمزہ اضافت فضول ہے نکال دیا جائے، فرخار بنگدہ بزرگ کے لیے بھی آتا ہے، ساتھ ہی ”ہر شہر حسن خیز“ اور ”جائے کہ مردم آں زیبا باشند“ کے معنی میں بھی، ”آہوے“ کی موجودگی میں نگار کو ”نگارے“ پڑھنا بہتر ہوگا اگرچہ اضافت سے بھی کام چل جائے گا۔

(۱۱۳) خضر خطت خرقہ کہود آمدہ + بر لب آں چشمہ فرود آمدہ (ص ۱۶۶)
(۱۱۴) جلوہ حسن تو در افزونی ست + آئینہ چونی و بے چونی ست (ص ۱۶۶)
(۱۱۵) قبلہ ہر دیدہ و دریں آئینہ ست + منظر اہل نظرایں آئینہ ست (ص ۱۶۶)
ہمزہ اضافت کا اضافہ کبھی کبھی شعر کو ناموزوں کر جاتا ہے جیسے اوپر کے پہلے شعر میں ”خرقہ“ جسے خرقہ لکھنا صحیح ہوگا، کبھی ہمزہ اضافت یا محض اضافت کہہ لیجیے کی کمی مصرعہ کو ناموزوں کر جاتی ہے جیسے اوپر کے دوسرے شعر کے دوسرے مصرعہ میں ”آینہ“ لکھنا ضروری ہوگا، کہیں ”آئینہ“ سے یا تو ہمزہ کو یا نقطہ دار ”ی“ کو کم کرنا ضروری ہوگا تبھی کلام موزوں ہوگا، جیسے اوپر کے دوسرے شعر میں اور اسی طرح تیسرے شعر کے دونوں مصرعوں میں، آئینہ یا آئینہ لکھنا ہوگا، پہلے شعر میں ردیف (آمدہ) میں ہمزہ کا اضافہ ہوگا کاتب ہے۔

(۱۱۶) ز زریں شد آں از ملک جام گیتی نما (ص ۱۶۷)
(۱۱۷) نبر زیں آہن، سپر بای زر + بسر (ص ۱۶۷)
(۱۱۸) نہاں + چو در حلقہ دیدہ نور بصر (ص ۱۶۷)
اوپر کے پہلے شعر میں از ملک کو ”رزم گہ“ پڑھیں، دوسرے شعر میں نبر کو ”تبر“ تیسرے شعر میں وہی ہمزہ مسئلہ ہے یعنی مصرعہ کی موجودہ صورت کو موزوں اور بامعنی کرنے کے لیے ہمزہ کی جگہ تبدیل کر کے اسے یوں پڑھیں: ”چو در حلقہ دیدہ نور بصر“۔

(۱۱۹) دویدے در اں بزم بر شور و شر + یلاں را چو شمع آتش گیس پر (ص ۱۶۸)

دوسرے مصرعہ کے پس کو "بسر" پڑھیں (= بہ سر)۔

(۱۲۰) زبیں باد شمشیر او بند بود + بے کشتی عمر باشد فرو (ص ۱۶۸)

فرو کی جگہ "فروذ" پڑھنے سے بود کا قافیہ بھی صحیح ہو جائے گا اور معنی بھی درست، "دانی"

کے کاتب (ص ۱۰۱) سے بھی یہ سہو ہوا ہے۔

(۱۲۱) زورہ را بہ تن دولت خیاط تیر + بچپانے موج بر آب گیر (ص ۱۶۸)

دوسرے مصرعہ کے پہلے لفظ کو "بچپانی" پڑھ لیں۔

(۱۲۲) ہر طاق بندی ابرو شد (ص ۱۶۸)

آخر لفظ کو "شدہ" پڑھنے سے مصرعہ موزوں ہو جائے گا۔

(۱۲۳) اگر + وہ نہ نیب کہ ہیں پائیں دہاں نرگس (ص ۱۶۸)

مصرعہ ثانی میں پہلے "نہ" ہے اور آگے چل کے "ہاں" دہاں کی دال کو دواؤ بنا کے د + ہاں

پڑھا جائے اور اس کے قبض کے پائیں کو نرگس کی موجودگی میں بڑی سہولت سے معنی دار "پائیں"

میں بدل جاسکتا ہے پھر یہ سمیں کے بعد استعجاب علامت "!" بھی "دہاں" کو "و" (+) ہاں کی درست

وقت میں بدلنے کے بعد قصی بے محل ہو جاتی ہے یا پھر نرگس کے بعد بھی استعجاب یہ ہے۔

(۱۲۴) دو زلف + چو چشمہ کد اندر وشنا کنند مار ہا (ص ۱۶۹)

ہمزہ اضافت کا تا کنی بار ضروری ہو جاتا ہے، اس کی ایک مثال "چشمہ" ہے جو "چشمہ"

پڑھے بغیر مصرعہ کو ناموزوں کر دے گا، یہ سب طبع اول کے کاتب سے بھی ہوا۔

(۱۲۵) سخن دہاں زلف تو تحصیل حاصل است + ما خبر کس گفت کہ عمرت دراز باد (ص ۱۶۹)

پہلے پاس کے لفظ زلف پر اضافت کا زیادہ ہو اور تحصیل پر نہیں تو عام پڑھنے والا سمجھے گا

کہ یقیناً یہ بغیر اضافت کا پڑھا جائے گا جو صحیح نہ ہوگا، تحصیل پر اضافت کی عداست لگانا کم سے کم اس

بہ ضروری تھا۔

(۱۲۶) + شناسم بوی زلفت را اگر در مشک تو بچی

(ص ۱۷۰)

! کاتب نے نہ صرف اضافت پر غور کیا

(۱۲۷) طغرائے ابروے تو با مضاعفے نیوے + برہاں قاطع است کہاں خط مر در است (ص ۱۷۰)

(۱۲۸) ہر کس کہ بدید چشم اولفت + کوخستہ کہ مست گیر (ص ۱۷۰)

(۱۲۹) شکر چشم تو کند محتسب شہر کرد + ہر کجا میکدہ بست خراب افتادہ است (ص ۱۷۰)

ایک ہی سفقے پر یہ چاروں شعر محض ایک اتفاق ہے کہ ایک خاص طور کے صوب کی طرف

اشارہ کرنے کے لیے یک جا ہو گئے ہیں، یعنی اس غلط لفظ کے لکھے جانے کے لیے کوئی قرینہ موجود

ہوتا ہے اور اس پر مزید یہ کہ کوئی اپنے واضح تر معنی دوتے ہیں جس کی طرف ذہن پکلی فرصت

میں مڑ جاتا ہے، یہاں پہلے شعر میں یا رکھنے کی غلطی کا خاص سبب اس کے پہلے مصرعہ میں فسوں کر

کا استعمال ہے جو کثرت سے محبوب یا چشم محبوب کے لیے ہوتا ہے نہ کہ "عسیر الفہم" ہاں دیکھنے کے

لیے بلکہ سیر کے لیے جو سانپ کے بل کی جگہ پہچاننے میں ماہر ہوتے ہیں نتیجہ میں مار کو یا

لکھ دیا گیا (صحیح لفظ مار لکھا جائے)، دوسرے شعر میں مر در است کے معنی بھی کچھ تو نکلتے ہیں (یعنی

برہاں قاطع ہے کہ وہ راست مرد کا خط ہے) اور اسی سے دیکھ کر کھا کے مزدور کو مر در است لکھ دیا گیا،

خط مزدور کے معنی مزدور یا دروغ بہ صورت راست (زور سے) یا معنوی خط، جو گویا تحریر کی خط کا دیکھ کر

دے رہا ہو، قیصرے شعر میں بھی عام قاری "اولفت" اور چشم اولفت سے دیکھ کر کھا سکتا ہے جس

طرح کاتب دھوکا کھا گئے کہ ضرورت شعری نے ممکن ہے اُلفت و اولفت پڑھنا جائز چشم اویہ ہو،

حقیقت یہ ف اتنی ہے کہ چشم او کے بعد "گفت" تھا جس کا مر مر سہواً گریا، چوتھے شعر کے پہلے

مصرعہ میں "کرد" ایک معنی دار لفظ ہے، اس لیے لکھا بھی گیا اور معنی دار ہونے کے سبب سب سے آخر

میں عام قاری کچھ نہ کچھ مطلب نکالنے کی کوشش بھی کرے گا جب کہ یہ وزن بھی گرا رہا ہے درست

لفظ "کرد" (= کہ + از + او) اس وزن کو پورا بھی کر دے گا، آخری شعر کے مصرعہ ثانی کا لفظ

"میکدہ" پھر اس امر کی توثیق کرتا ہے کہ کاتب یا صحیح موزوں طبع نہ ہو تو ہمزہ اضافت نہ نکلتا بعض

اوقات کتنا پریشان کن ہو جاتا ہے کہ جس کے بغیر کلام ناموزوں ہو جاتا ہے جیسے یہاں ہوا۔

۱۔ معارف: غلطیوں کی وضاحت کے لیے یہ نمائندگی انداز قاری کے ذہن کو صحیح معنی کی طرف جلدی نش

نے میں مانع ہو جاتا ہے، "کرد" و "کرد" کے علاوہ ۱۹۵۱ء کے ایڈیشن میں اور کوئی غلطی نہیں ہے ورگے کی

بھی اکثر غلطیاں اس میں نہیں ہیں۔

(۱۳۰) شاد و اسال دعویٰ نبوت کرد و است + گر خدا خواہد پس از سالے خدا خواہ شدن (ص ۱۷۲)

پہلا مصرعہ ”شاد“ اور ”اسال“ کے مابین ”ما“ کا اضافہ کرتے سے موزوں ہو جائے گا۔

(۱۳۱) کنوں خورد باید مے خوشگوار + کہے بوسے مشک آید از جوہار (ص ۱۷۳)

شعر میں باید خورد کو جس طرح خورد باید کر دیا ایسے ہی ”بوسے مشک می آید“ کو ”سے بوسے“

مشک آید“ نظر کر دیا گیا، مگر پہلے مصرعہ میں ”مے (شراب) کی موجودگی نے دوسرے مصرعہ کے کی کو بھی ”سے“ کر دیا۔

(۱۳۲) ہوا + خنک آنکہ دل شاد و دل بہ نوش (ص ۱۷۳)

مصرعہ ثانی میں شاد و دل کو شاد و دل کر دیا جائے۔

(۱۳۳) درم دارد و نقل و نان و نیند + سرگوسفندے تواند پرید (ص ۱۷۳)

آخری لفظ برید پڑھیں اور دال پر نقطہ دے کر برید کر لیں جو ذال فارسی کے قواعد کے

تحت صحیح ہوگا، ورنہ نیز کا قیہ بھی ہوگا، برید رہے دیں تب بھی قافیہ درست مانا جائے گا، خود نیز بغیر ذال کے بھی فارسی میں درست ہے۔

(۱۳۴) دال اور واؤ کا کنفیوژن اس زیر نظر مجتہد میں یوں تو جا بجا ہے لیکن: صفحہ ۱۷۳

خاص کر ”وقت“ (بہ معنی باریکی، گہرائی، یا بند و ستانی ”مشکل“) کا لفظ لکھنے میں یہ وقت ہمیشہ پیش آتی ہے جیسے ”ز وقت تو بہ معنی چٹاں شدہ باریک“ صفحہ ۱۷۷ (صحیح لفظ وقت)۔

(۱۳۵) ع زرنگ چہرہ مار بخت رنگ خانہ مارا (ص ۱۷۸)

”چہرہ“ ”بے“ تو ”خانہ“ ”لکھنا“ کون سا مشکل تھا اور اس میں ہمزہ اضافت دیا ہے تو

یہاں کیا حرج تھا مگر علامہ شبلی کا کاتب بھی طبع ہشتم کے کاتب کی مانند، ہمزہ (اور اسی طرح ی رے

..... ذال / و / و غیرہ) کے معاند میں زیادہ محتاط نہ تھا، یہ بے احتیاطی جمع متکلم / واحد متکلم کے

میںوں میں بھی دونوں جگہ ملتی ہے، مثلاً:

(۱۳۶) ع بادہ نوشاں کل در آب و ما کتاب انداختم (ص ۱۷۹)

..... ”ما“ ”میں“ موجود تھا مگر پھر بھی ”انداختیم“ کے دو نقطے بھول گئے۔

۱. معارف: مجلد یا مجلد = جلد۔

(۱۳۷) آنقدر مایہ نماندہ است برہنہ ترما (ص ۱۸۰)

بر کی جگہ پہ موزونیت کو برقرار رکھتے گا، ”ز“ بھی ممکن اگر کی موجودگی میں مصرعہ غیر موزوں ہو گیا۔

(۱۳۸) برآمد + چورائے عاشقان، گرداں چو طبع بید لاں شیدا (ص ۱۸۱)

(۱۳۹) بارید + چو پیلان پرائندہ میان آب گوں صحراء (ص ۱۸۱)

(۱۴۰) زبوسے + بنفشہ زلف و زخم چشم و لالہ روئے نسریں برد (ص ۱۸۱)

(۱۴۱) ع حذر کنید ز چشمی کہ آسماں گون است (ص ۱۸۲)

یہ بے احتیاطی ہر دو کاتبان کی، ان تینوں شعروں اور مصرعہ میں اس طور سے درآئی ہے کہ

پہلے شعر میں وہ کا ما جو گرداں کے بعد آتا تھا، عاشقان کے بعد لگا کر مطلب خبط کرنے کی راہ نکال

دی، دوسرے شعر میں صحراء کے بعد بلا وجہ ہمزہ بڑھا دیا، تیسرے شعر میں دوسرے مصرعہ کے ہر جوئے

میں واؤ کی موجودگی کا صاف اشارہ ملنے کے باوجود، لالہ روئے اور نسریں بر کے درمیان کا واؤ

عطف چھوڑ دیا اور اس معنی کی طرف ذہن موز دیا کہ ”وہ لالہ روئے نسریں بر ہے“، یہ بھی چل جائے گا

لیکن مجبوری کیوں ہو جب ”لالہ روئے نسریں بر“ سامنے کی چیز سے مصرعہ جو قفل ہوا اس میں دونوں

کاتبوں نے چشمے کو چشمی لکھ دیا، اسے یوں پڑھیے: ع حذر کنید ز چشمے کہ آسماں گون است۔

(۱۴۲) ع حسن لیموئی آل آئینہ رہم بد نیست (ص ۱۸۲)

(۱۴۳) ایں حسن شستہ کہ تو داری نداشت صبح شست (ص ۱۸۲)

”آئینہ“ شعری ضرورت سے آئینہ یا آئینہ ہو جاتا ہے، یہ بحث آچکی ہے، اوپر مندرج

مصرعہ میں بھی اسے آئینہ ہی لکھا جائے گا، آگے جو شعر ہے اس میں ”حسن شستہ“ کو حسن شستہ (= ایسا

حسن شستہ = ایسا دھلا ہوا حسن) پڑھا جائے گا تو مصرعہ موزوں بھی ہوگا اور صبح سے قائل بھی ممکن

ہو جائے گا۔

(۱۴۴) خوبی ہمیں کرشمہ ناز و خرام نیست + بسیار شیوہ است بتاں را کہ نام نیست

(ص ۱۹۱)

مطبوعہ اور مخطوطہ نسخوں میں شیوہ هست ملتا ہے۔ (ش)

(۱۴۵) با کم خنیش سے تو اں ساخت + است (ص ۱۹۳)

مے می پڑھا جائے گا، یہ امر کہ کاتب صاحب کو مے اور می کا فرق معلوم تھا، اس سے ظاہر ہے کہ اسی صفحہ ۱۵۳ پر اس شعر سے اوپر کے شعر میں "می دارند" انہوں نے خود لکھا ہے۔ اور اس شعر کے بعد ایک مصرعہ میں یاے مجہول بھی اسی صفحے پر خود ہی لکھا ہے۔

(۱۳۶) چائے مشام دید کشودم پوے گل + (ص ۱۹۳)

جائے کو جائے (= بجائے) پڑھیں، صحیح "جائے مشام، دید و کشور دم ہوئے گل"۔

(۱۴۷) تاک را سیراب داراے ابر نیساں در بہار + قطر و تائے تواند شد چرا گوہر شود

(ص ۱۹۵)

مے اور تو اند کے بیچ میں می بڑھائیے: ”مے می تو اند شد“، پہلے مصرعہ میں علامہ شبلی نے ”سیراب کن“ لکھا تھا۔ ل

(۱۳۸) روئے کو معالجہ عمر کو تہ است ایس نسخہ از بیاض مسیحی نوشتہ ام (۱۹۶)

نوشتہ ام کی ایک متبادل قرأت نوشتہ ایم بھی ملتی ہے۔

(۱۳۹) ع روز مقرر روز ششم راتو نورود (ص ۱۹۷)

صحیح: روزم تو برفروز دشمن راتو نور وہ (یعنی شبنم سے نون کم کر دیں)۔ ج

۱۵۰) پاکستانی سٹیشن ٹرک بدحواس بننا + بارل شہر آگیا اور تھیں راب تک (۱۵-)

محبوب سے یہ کہنا کہ بد خوئی ترک کروے، یہ تو ایک بات ہوئی، مگر یہ تو کھل بات ہے کہ
یہ "خو" (= بد خو) کو ترک کرو، "خو" کو صرف "نما" پڑھا جائے، "نما" سے "خو" کا دل چسپ
ہو جاتا ہے، "نما" سے (آئینہ پر زنگ اسے برباد کر دیتا ہے) مگر پھر ب رنگ میں بھی ایک
بات تو بنتی ہے، یہ اشعار سامنے آجاتے ہیں تو اس قسم کے الفاظ کے بارے میں جہاں غلط
سے غلط نچا مطلب لکھا ہے اور بے نقطہ سے بھی، سادہ و مطبوعہ، تدوین شدہ یا مخطوطہ ہر صورت
میں یہ غلط فہمی پھیلے ہوئے ہے، کیا حق و مثلاً "زنگ" سے اس کا منشا پورا ہوتا تھا یا رنگ سے،
میں "ہجہ" یا "مربع" پر چڑھا یا چا سکتا ہے۔ (ع ب)

(۱۵۱) مرنے + شکرانہ ان صید، تہی کن قفسے چند (۱۹۸)

”خوب“ یعنی ”میرا بکن“ کتاب۔ (ش) ۲ شہرہٴ لکھا ہوا ہے۔ ”ض“

(۱۵۴) نغاں کہ بند قباے تو بارخواید شد + یگستاخ (۱۹۸)

(۱۵۳) اے بزمین + سیمینست کہاں غیرت زمار تو نیست (۲۰۰)

(۱۵۳) عربی بہ حال نزاع رسیدی و بہ شدی + شرمتم نیامد از دل امیدوار دوست (۲۰۱)

پہلے اور تیسرے شعر میں ہمزہ معنی اور وزن دونوں کے لیے ضروری (شکرا ہے - سید)،

وہ شعر میں بار کو باز پڑھیں، چوتھے شعر میں ”بہ شدی“ کے بہ کی ”ب“ کو زید دے دیا جائے

(یونکہ اس سے قبل کا یہ [= بہ حال] عام ہے) اور جب دوسرے مصرعہ میں دل کو اضافت دی

جائے تو ساتھ واسلے امیدوار دوست کو بھی اضافت دینا ضروری ہے۔

(۱۵۵) هزار بار قسم خورد و ام که نام ترا + چلب نیاورم الا قسم بنام تو بود (۲۰۲) ل

الان (مصرعہ دوم) کے بجائے ایک قرأت ”لما“ بھی ہے جو زیادہ ”بہتر“ گنتی سے، لانا

استعمال تو وہی ہے جو اس مشہور شعر میں ہوا ہے:

ماہرچہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم + الاحدیت دوست کہ مکراری کنیم

(۱۵۶) گفت با خرگوش خانه خان من + خیز و خاشاکت از ویران قمن (ص ۲۰۷)

(۱۵۷) شوہداں کنج اندرون خجے بجوے + زیر اوکجے ست بیرون شوہدوے (ص ۲۰۷)

(۱۵۸) چونکہ مالیدہ بدو گستاخ شد + کار مالیدہ بدو درواخ شد (ص ۲۰۷)

(درست)

(۱۵۹) آفریدہ مردماں، مرنج را + پیشہ کردہ رنج جاں آں منج را (ص ۲۰۷)

رودکی کے ان چار اشعار کی صحیح قرأت کے لیے دو جگہ او کا اضافہ ہوا، ایک جگہ ”ہنچ“

را" کے بعد) "درست" کاٹ کے "درواخ" کے معنی کے طور سے (طبع اول کے مطابق) لکھا گیا،

مجھے یہ معنی سوراخ صحیح کیا گیا، ”آں ہنج“ کونٹیک کیا گیا، چاروں اشعار کی یہ صحیح قرأت اوپر لکھی گئی

ہے (ہاں، پہلے شعر کے مصرعہ دوم میں خاشاکش تھا، طبع اول میں)۔

۱۔ قسم کے سلسلے میں علامہ نے ایک اور خوب صورت شعر نظیری کا بھی نقل کیا ہے کہ:

گرچہ می دانم قسم خوردن به چانت خوب نیست + ہم به جان تو کہ یاد من نیست سوگندے دیگر

لیکن سعدی کا جواب نہیں:

قسم پہ جان تو خوردن طریق عزت نیست + یہ خاک پاے تو کاں ہم عظیم سونہ است (ش)

(۱۷۵) سپہ اسوے میمنہ کو بود + ز جنگ دلیران بے اند و بود (ص ۲۲۹)

سوے میسر و رو و آب رواں + چنان در خود آمد کہ تن را رواں (ص ۲۲۹)

دوسرے مصرعہ میں ”دلیران“ میں فون غنہ کر دیں، تیسرے چوتھے مصرعوں میں دونوں جہ ”رواں“ (واؤ کے ساتھ) رہے گا، ایک رواں آب کی صفت (رفتن سے رواں) اور اکابرہ معنی روح (تن کے لیے) معنی الگ الگ ہو گئے، اس لیے اب قافیہ میں بھی اشکال نہیں۔

(۱۷۶) خشک بر پرانگندہ برگرد دشت + کہ دشمن نیارد براں جاگذشت (ص ۲۳۰)

س پر نقطے ازا کے خشک پڑھیے (= ”خارقلزی سہ گوشہ کہ در زمان جنگ سر را و دشمن ریزند“ = گوگرد)۔

(۱۷۷) ہمید وں فرستاد بر سوئے کوہ + در نشے وی صد ز گرداں گردو (ص ۲۳۰)

جہاں دو طرف خیال جائے وہاں اعراب لگانا اچھا ہے جیسے گرداں پر پیش۔

قرأت صحیح: ہمید وں فرستاد بر سوئے کوہ + در نشے وی صد ز گرداں گردو۔

(۱۷۸) ز لشکر زخویشاں دو تن را بخواند + سبک شاں بر اسب تگا در نشاند (ص ۲۳۱)

صحیح: تگا در (= اسب تند رو)

(۱۷۹) بر من چہ شود از پیشگان درست (ص ۲۳۱)

مولف کے کاتب صاحب ث کے معاملہ میں الٹا چلتے تھے، منیدوہ کو منیزو لکھ دیا اور پزشت کو پزشت، یہ ”ز“ درست ہے، ز کو ز کر لیں بلکہ گ کو بھی ک کر میں یعنی پ ز ش ک ا۔ کاتب ال کی بی بی میں کاتب ہشتم نے بھی یہ غلطی دہرا دی۔

(۱۸۰) کہ دارد بود بر جگر + شود ز انگبیں در داو پشستہ (ص ۲۳۳)

روایت: (دو) پڑھیں، پشتر کو ”ب“ سے ”پشتر“ پڑھا جائے۔

(۱۸۱) بدہم بانم نہ بروئے دموی + بسوئے ہنر شمش مبر جوئے (ص ۲۳۳)

”سے“ پڑھو کا اضافہ قافیہ اضافت میں یوں بھی فالتور غیر ضروری بلکہ نامناسب ہی ہے جیسے ”سے“ سے ”سے“ میں ”سے“ لیکن ان جہوں پر جہاں الف یا واؤ پر ختم ہونے والے الفاظ میں سے نی پڑھو جزو اسلی سے استعمل ہوتی ہے، اس پر بھی جہز و لکادیں تو

کلام نامہ دوزوں بھی ہو جاتا ہے جیسے ”سے“ ”ال“ میں ”روئے“ ”سے“ ”جوتے“ ”اچھا“ ”اگر بغیہ“ ”سے“ ”سے“ ”رو“ ”موجو“ ”لکھیں۔“

(۱۸۲) چہ پندیم تا مرغ جاد و شویم + پویشیم و در چاد آہو شویم (ص ۲۳۴)

”چاد“ بھی مہمل نہیں لیکن چاد کو چارہ کر دیں تو طبع اول کی مطابقت میں چاد کی قوافی آہو کی آوازوں کا توافر جاتا رہے گا، ویسے قافیہ واسطور (?) ”چاد“ سے حق میں ہیں۔

(۱۸۳) یکے چارہ آوردا ز دل بجائے + کہ از ژرف میں بد بہرورائے (ص ۲۳۹)

از کو ”او“ پڑھیں۔

(۱۸۴) ع دو اشتر ہمہ مادہ و مرغ روئے (ص ۲۳۹)

”روئے“ کو ”موئے“ پڑھیں (= سرخ بالوں والیاں)۔

(۱۸۵) بدو بانگ برزد دل اسفندیار + کہ بسیار گفتن نیاید بہ کار (ص ۲۴۷)

”دل“ پر زیر یا اضافت کی علامت کا کوئی محال نہیں ہے، وزن بھی بگڑ گیا، بغیر زیر کے نیچے۔

(۱۸۶) چنین گفت کہ اے پاک دل مرد گردن فراز (ص ۲۴۷)

مرد کے نیچے کسرۃ اضافت دے دیں۔

(۱۸۷) چرا کرد و نام طائوس کے + چو در جنگ شیراں نہاری تو پے (ص ۲۴۹)

”نام“ کا زیر ازا کے طائوس کے نیچے لگا دیں، کردہ کو کردہ ای لکھنے سے جگہ ضرور زیادہ

کھرتی ہے مگر بہتر ہوگا۔

(۱۸۸) ع چو دخلت نیست خرج آہستہ کن (ص ۲۵۳)

صحیح: آہستہ تر کن، اس سے وزن بھی پورا ہو جائے گا۔

(۱۸۹) چو دانائے دشمن جاں بود + بہ از درست مردے کہ ناداں بود (ص ۲۵۵)

(۱۹۰) بنام بلند از غلطی بخواں + بہ از زندگانی بہ ننگ اندروں (ص ۲۵۵)

صحیح قرأت: پہلے شعر کا دوسرا مصرعہ: ”بہ از درست مردے کہ ناداں بود“ (جس میں بھی

۱۹۵۱ء کے ایڈیشن میں دوسرے مصرعہ میں ”پویشیم“ کے بجائے ”پندیم“ ہے اور چوکے کے بعد جوڑت

مصنف کے ترجمے سے ان کی یہی قرأت معلوم ہوتی ہے۔

بالین اعلان فون کے ساتھ ہے اس لیے زیر بھی لکھیں = بالین۔

(۲۰۵) پرستیدن بردو ورا بدست + چومار اہمہ ارز دایز داست (ص ۲۷۱)

(۲۰۶) ع یکے بت پرست وگر پاک دیں (ص ۲۷۲)

(۲۰۷) ازاں جائے + پدیدار خانہ برائیم رفت (ص ۲۷۲)

(۲۰۸) ز پکن در نہ خوش خوند (ص ۲۷۳)

(۲۰۹) ع آیفندہاں سیر گو (ص ۲۷۳)

پہلے شعر جمع میں "ارزد" کو آرزو لکھا ہے اور صحیح یہ ہے، مصرع میں دگر سے پہلے "ز پکن" میں موجود ہے اور یہ صحیح ہے، شعر میں صحیح لفظ طبع اول میں موجود ہے یعنی خان بہ معنی خاندہ۔ خاندہ سے کلام ناموزوں ہو جاتا ہے، مصرعہ میں دراصل ورا (= اورا) ہے، آیا کو درست طور سے طبع اول میں لکھا ہے بہ معنی اسے (حرف ندا)۔

(۲۱۰) بگشت ایں دروئے سیاوش دید + دورخ را بکند و فغاں بر کشید (ص ۲۸۰)

وال کے بجائے واؤ سے دروئے، سیاوش کا ہمزہ ختم کر دیں۔

کہ شابا دلیر! گوا! سرور! + سرافراز! شیر! کند آورا! (ص ۲۸۰)

"کند اور" بغیر مذ کے لکھیں۔

کجا شاد کا کس و گردن کشاں + کہ بنہند ایں دم ترازیں نشاں (ص ۲۸۰)

"ب ی ن ن د" (بنہند) لکھیں بجائے "ب ن ی ن د"۔

(۲۱۱) چورستم بہ ایواں شد اندروں + برادر بسرگر و شد دودمان (ص ۲۸۱)

اندروں کو "اندرواں" پڑھیں، گرد کا زیر منادیں، دودمان کے نون کو غنہ کر دیں۔

(۲۱۲) نہ گوئی + چہ ابر درت بدیساں بگر (ص ۲۸۲)

ابر درت پڑھیں۔

یہ متصل شعرات سمجھنے میں مدد کرے گا، مصرعہ اولیٰ بھی کہ برائیم۔ پدیدار خانہ۔ رفت کا کھل ہے "پدیدار خانہ برائیم رفت" کی بات ہو رہی ہے، دوسری صورت میں خان پڑھیں گے (وزن کی خاطر) مگر پہلی صورت میں خانہ صحیح ہے۔

(۲۱۳) می گشت رازاے کوکب ہمسرفراز + زمانے زندق سر سرفراز (ص ۲۸۲)

پہلے مصرعہ میں راز کو زار پڑھیں اور ہمسر کو سز تاکہ آگے سرفراز پورا ہو سکے، دوسرے

مصرعہ میں زندق میں واؤ بڑھنا کے صندوق پڑھیں۔

(۲۱۴) چو + ز چشمش رواں جو سے خوناب دید (ص ۲۸۲)

خون + آب = خوناب لکھا جائے کیوں کہ دونوں لکھنے سے خون ناب ہو کے مطلب

بدل جاتا ہے جو بغیر اضافت کے "ناب" ہے (جیسے شہنا ب) اور اضافت سے "تو یقینی" خون

ناب "ناب" کے کسی ایسے مصرعہ میں کہیں سب سے کجا جہاں شاعر خوں + آب (= خوناب) استعمال

کر رہا ہو۔

(۲۱۵) ع نمی گشت رازاے نہ وجود (ص ۲۸۳)

راز کو راز پڑھا جائے۔

(۲۱۶) گوا کند آورا (ص ۲۸۳)

آورا کاملہ اڑا دیں (کند اور = پہلوان، بہادر)۔

(۲۱۷) ع چومن نیست و گرد گیہاں یکے (ص ۲۸۳)

نیست کے بعد کی واؤ کو در پڑھیں۔

(۲۱۸) چہ گویم + چہ اروز کردم برد ویر سیاہ (ص ۲۸۳)

برد و برد پڑھیں (بہ واؤ)۔

(۲۱۹) کہ آنجا + گو کے نژاد و کند آورست (ص ۲۸۶)

گو پر انسانیت لکھائیے، کیانی نژاد پہلوان، کند آور کاملہ ختم کر دیں۔

(۲۲۰) بروں آید + چہ جنگ اندروں سر بیاز دہی (ص ۲۸۶)

بیاز کے بعد دال کو "ز" کے قریب لاکر بیاز د پڑھیں۔

(۲۲۱) چو خشم + چہ ادرست بازو بہ من، توں کیت (ص ۲۸۷)

بازو کو بازو کر دیجیے (بہ دال) اور بہ من کے بعد کلاما دیں۔

۱۔ معارف: ۱۹۵۱ء ایڈیشن میں "توں کیت" "تووں کیت" ہے۔ (ض)

(۱۶۲) تاقیست و راس الخ: دو سر کو دلی کے ساتھ لکھواویں۔

(۱۶۳) یکے بلہ مدیس درون گند و دمن + یکے بہ سنبل مشکیں درون کشید و پیر

دروں میں نقشہ کاٹ دیجیے۔

(۱۶۴) یکے + یکے ہنفرہ و غبر فہتہ در مغفر

ہنفرہ اور مغفر راتے مغفر صاف کراویں۔

(۱۶۵) پندس دست یاس زک فندہ دی + نہ اند۔

یاس کا صاف لکھواویں اور فندہ یاس دو ٹوں جگہ یا سے مجبول کراویں۔

(۱۶۶) اباس از جمل + بودش مدح عظیم

پہلے مصرعہ میں جمل صاف لکھواویں اور بودش کا زیر ختم کراویں۔

(۱۶۷) ایر آزاری بعد پروردین بکینبد از میان مرغزار

ب ج ن ب ی د ص ف لکھواویں۔

(۱۶۸) اے صبا گل در یخاں را ریخاں (ریخاں صاف کراویں)۔

(۱۶۹) پے مشام دید و کشورم (پہلا لفظ صحیح لکھواویں یعنی جاے کی جگہ جائے)۔

(۱۷۰) + یا پرورد خست آں منز بخوں خوار پیر

پر کے بعد واو صاف لکھیے، طبع شبلی میں خونخوار کی جگہ "خوں خوار"۔

(۱۷۱) بی کوئی کراویں۔ ٹے (۱۷۲) نریمان نون کا نقطہ اڑاویں۔

(۱۷۳) برقت از در پردہ سالار بار: در کے نیچے زیر لگا تا یہاں بہتر ہوگا پھر سالار پر بھی

زیر دے دیجیے۔

۱۷۴ معارف: مولانا شبلی کے کاتب کی طرح آپ کو اپنے کاتب کی غلطیاں نظر نہیں آئیں، اس نے

"تو بی" کو "تو بی" "باد" کو "بعد" اور "فروردین" کو "پروردین" لکھ دیا۔ یہ تصحیح کل نظر مضموم ہوتی ہے۔

۱۷۵ یہ ہر دو مصرعہ پر مشتمل ہے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہاں کے چند مصرعات دوسرے

نہ سے ملنے سے یہاں تک نہیں گئے یہاں مستند دو لفظی "در پردہ" مرتب ہو کے، اسی طرح کثیر استعمال کے

واحد، ایک ہی لفظ کا تکرار ہوا کہیں نہ جیسے "تو بی" نظر میں نہ آئی تو "بی" میں آئے (بقیہ حاشیہ نمبر ۳۶۹ پر)

(۲۲۸) نہ

+ بنیا، کش (ب ی ن ا، اور پھر وال کو صاف طور سے

واو لکھواویں اور اسی طرح اگلے مصرعہ میں "باد" میں دونوں جگہ وال صاف لکھواویں۔

(۲۲۹) نگے

+ بدیدی براہ (ب ج س ت ی صاف لکھواویں،

بدیدی کو بدیدے کراویں)۔

(۲۳۰) زاشکر

+ اسپ تگادر نشان (نکاد و نرویں)۔

(۲۳۱) دل من

+ جگہ نہ (چھوٹے صاف لکھواویں)۔

(۲۳۲) جہاں آفریں

+ بادشاہ (بادشاہ و صاف لکھواویں)۔

(۲۳۳) نایست آمد الخ (ان ب ای س ت صاف لکھواویں)

(۲۳۴) زما در بزاوم (ب ز ا و م ہا ل کراویں)۔

(۲۳۵) بت است پر حوالہ سلوے دیں۔

(۲۳۶) بد و گفت کز پیش من دور شو (کڑ صاف لکھواویں)۔

(۲۳۷) ہنر ہاے ماشا و اند ہمہ (داند کی وال صاف کراویں)۔

(۲۳۸) کہ رستم بے لاپہ و زار کرد (زار کو صاف لکھواویں)۔

(۲۳۹) ع پراز خاک چنگال وروے و دمن (واو صاف کراویں)۔

(بقیہ حاشیہ نمبر ۳۶۸ پر) ہیں یعنی: اندر کی بات، راز کی بات، پوشیدہ رکھی گئی بات (بات، قاری اپنی طرف

سے براہ راست ہے)، ایسے میں امر لکھا تو یہی "در پردہ" جائے اور مطلب "در پردہ" یعنی پردے کا دروازہ، دروازہ

"در" کو اکایا، بے یار و مددگار چھوڑ دینا قرین مصلحت نہیں لگتا، کسر و اضافت دینا ایسے ہی مواقع پر فرض میں

ہو جاتا ہے، دوسری ضروری بات "سالار بار" پر اضافت دینے کی ہے، یہاں سالار پر زیر ہو جانا عام حالات

میں بالکل لازمی نہ ہوتا لیکن یہاں دو مستحب اس لیے ٹھہرتا ہے کہ: اگر ایک ہی مصرعہ میں "لفظ اضافت حسب

ہیں" اور ان میں سے ایک پر اضافت کا کسر و لگانا فرض ہے تو اس دوسرے لفظ پر بھی اضافت لگا دینی چاہیے جو

معمولی فارسی داں بھی بغیر اضافت کے بھی پڑھ لے گا اور وہ اس لیے کہ شاید قاری کا ذہن اس طرف مڑ جائے

کہ چھپلے لفظ میں اضافت ہے اور یہاں شاید جان بوجہ کے نہیں لگائی گئی تو شاید یہاں اضافت کے بغیر ہی سمجھ

مستحب لکھتا ہوگا، اس طرف: من چاہا جائے تو؟ غلط راوی کی کاراستہ ہی کیوں چھوڑیں۔

(۲۵۰) گور خضیع اول میں گور زبے، دوسرے مصرعے میں آید بسر کرادیں۔

(۲۵۵) نشان بزرگی (نشان کو صاف لکھوادیں)۔

(۲۵۶) شمشیر سندی برآویختند (شمشیر سندی صاف لکھوادیں)۔

(۲۵۹) باداز + زیر کشن کارت آمد نشان (برگشتن میں ت کے نقطے

تو سرحد فکھوادیں)۔

(۲۶۱) سرش + چنیش بدکش خویشتن راند دید (کشش پر نون کا نقطہ بڑھادیں)۔

(۲۶۱) نباید کہ بروے دزد باد سرد (دال ز دال کو وزد نہ دواو اول کردیں)۔

(۲۶۲) چنیش گشت کے خسرو ہوشمند (کے خسرو کے واؤ کے نیچے زیر دے دیں،

ہوشمند میں ہو کو صاف لکھوادیں)۔

(۲۷۵) فریب + نہ خوب پہلوان (خواہد میں الف رو گیا ہے وہ بڑھادیا جائے)۔

(۲۷۶) بدال ایں تا راتا کے بعد اور اسے قبل ایک اور "ر" کا اضافہ ہوگا۔

(۲۷۶) پیادہ بدنیساں سر اے: ب دی ل س ال صاف لکھا جائے۔

(۲۷۶) کند و کشاد و ز سر د بلند + کز از مسک (کند سر د بلند میں واؤ صاف

لکھوادیں، مشک میں ش کے نقطے صاف دے دیں)۔

(۲-۱) ز آفت گرد (گرد سے پہلے کا مایہاں ضروری معلوم ہوتا ہے)۔

ضمیمہ: ۲- اضافہ راز "ش"۔

ہر کس نہ شناسند راز است و گرنہ + ایں ہامہ راز است کہ مشہوم عوام است

شعر جو فارسی کے زباں زہ اشعار میں شمار ہوتا ہے یا حافی نے مقدمہ شعر و شاعری میں

اس طرح لکھا ہے:

ہر کس نہ شناسند راز است و گرنہ + ایں ہامہ راز است کہ معلوم عوام است

یعنی مفہوم کی جگہ معلوم! بہتر بھی یہی آتا ہے۔

اسے گل پہ تو خوشنودم تو بوسے کسے داری (ص ۱۰، ۲۶، ۳۳ وغیرہ طبع ہشتم)

چند

..... یہ سہولت پند تھا شعر العجم پہاڑم میں یہ کئی بار نقل ہوا ہے، کہنا یہ ہے کہ اس

کی ایک قراءت اس طرح بھی ملتی ہے:

اے گل پہ تو خوشنودم تو بوسے کسے داری
خوشنودم

ضمیمہ: ۳- مجوزہ طبع نیم کے دستورے ڈرافٹ کتابت پر بحث تصور نہیں کہ اس کی درستی تو

الگ سے ہوگئی، عرض گزار یہ ہے کہ شبلی ایڈیشن یا طبع اول (جو اس ڈرافٹ کتابت میں پائے

جانے والے اکثر اغلاط کا باعث بنائے) کو بھی اغلاط سے مزین سمجھا جائے کہ بالآخر صنف شعر العجم

کو بھی تو کسی کاتب پر ہی بھروسہ کرنا تھا، تاہم ضروری بات یہ بھی کہنی ہے کہ اغلاط "ہشتہ" کی درستی

میں بھی سب سے زیادہ مدد ہمیں اسی شبلی ایڈیشن سے ہی ملی ہے جس کے لیے ان ہی کاتب

صاحب کے واسطے دل سے دعا بھی نکلتی ہے، ذیل میں طبع اول کے نصف تین ٹکڑوں کے تین اغلاط

کی طرف مثلاً اشارہ کیا جاتا ہے جو دل چسپ بات یہ ہے کہ طبع ہشتم میں تصحیح چھپ گئی ہے:

مگر ڈرافٹ برائے نیم میں طبع اول کی تقلید ہوگئی:

(۱) منیرہ منم دخت افراسیاب (طبع ہشتم ص ۱۸)

☆ دخت افراسیاب کا صحیح نام ژ سے منیرہ ہے (میم پر زیر یافتہ) طبع ہشتم میں منیرہ

ی لکھا ہے، طبع اول کی غلطی کے سبب یا شاید ژ کے تلفظ کی غماضت کے باعث، برصغیر میں زبانیوں

کے نام ز سے رکھے جانے لگے، اردو کے دو اکابر کی بیٹیوں کے نام منیرہ رکھے گئے۔

(۲) نہ گویم اے فلک کز کجروی بایت تو برگردے + شب وصل است، خواہم ایں قدر آہستہ برگردی

(کتابت ص ۲۰)

☆ اس شعر میں بر اور تر قافیہ ہیں اور گردی / گردے روئف ہے، پھر چونکہ علامہ شبلی

نے اور بعد کی طباعتوں نے بھی یاے مجہول اور یاے معروف کا فرق برقرار رکھا ہے، اس لیے بھی

یہ فرق ملحوظ رکھنا ہی ہے، مگر گردے کا یہ محل نہیں ہے کہ پہلے مصرعے میں صاف مخ صاب واحد نہ

کے سیغہ کے ساتھ موجود ہے، اس لیے دونوں جگہ ردیف و گردی پڑھا جائے۔ نتیجی اصل حد مر

شبلی کے کاتب سے سرزد ہوئی اور چونکہ آئندہ طباعت کے لیے تاثر نے بجا طور سے شبلی طباعت

کو نمونہ بنایا، اس لیے یہ غلطی دوہرا دی گئی۔

☆ یاے مجہول و معروف کے سلسلہ میں یہ نکتہ اہت ذہن میں رکھا جائے (اگرچہ

یہاں پورے طور سے اس کا اطلاق نہیں ہو رہا ہے) کہ ۱۹ویں صدی تک بلکہ بیسویں صدی کے آغاز میں بھی صباغت، دستی خطوط، دست ویزات، سب جگہ مجہول کو معروف لکھ دیتے تھے اور معروف کو مجہول، یہاں بھی اس روش کی ہلکی سی جھلک ملتی ہے کہ پہلے مصرعہ میں یا پہلے مجہول ہے، مجہول یہ رہ گیا کہ معروف کو مجہول کہنے کا "حق" استعمال کر رہے ہیں تو پھر دونوں جگہ مصرعہ اول کی بنا پر مجہول ہی رکھتے ہیں اور بات ہے کہ ہم اسے معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے معروف ہی پڑھتے ہیں۔

(۳) کہ زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (زیلعی نمبر ۲۲)۔
پہلے مصرعہ میں اوپر سے چلی آ رہی محبت کے تسلسل میں ۱۰ احاد صیغہ ہی سے محبت ہے یعنی مرنے کو مردی پر حجاب ہے، طبع ہشتہ میں مرنے کی ہے ۱۰۰ مصرعہ میں صیغہ ہشتہ میں (۲۰) "سر" سے قبل "اور" دیا گیا ہے، بقیہ مصرعہ ٹھیک ہی لکھا گیا ہے، ممکنہ مصرعہ درست شکل میں یوں ہونا چاہیے کہ چشم و بنا گوش درے است و سر (پڑھنے میں روئے کے آخری حرف کو ضمیر انداز کیا جائے گا)۔

یہ ہوئے بطور مثال یا "مشتہ نمونہ از خروارے" طبع اول اور مسودہ ذرا فٹ برائے صیغہ نمبر کے مشتہ کے علاوہ مزید بحث طبع اول پر نہیں ہوگی کیونکہ طبع اول کی تصحیح اس تحریر کا مقصد نہیں ہے۔ نیز صیغہ نمبر کے و سے ذرا فٹ یا کمپیوٹر کی کتابت میں جو مزید اضافہ آئے ہیں یا ان کا ازالہ کی تصحیح نہیں دینی، بلکہ یہ ہیں:

نیز صیغہ نمبر کے ذرا فٹ کمپیوٹر کی کتابت کی تصحیح

ص ۳۰: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۳۰)۔
ص ۳۱: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۳۱)۔
ص ۳۲: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۳۲)۔
ص ۳۳: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۳۳)۔
ص ۳۴: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۳۴)۔
ص ۳۵: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۳۵)۔
ص ۳۶: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۳۶)۔
ص ۳۷: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۳۷)۔
ص ۳۸: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۳۸)۔
ص ۳۹: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۳۹)۔
ص ۴۰: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۴۰)۔

ص ۳۰: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۳۰)۔
ص ۳۱: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۳۱)۔
ص ۳۲: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۳۲)۔
ص ۳۳: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۳۳)۔
ص ۳۴: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۳۴)۔
ص ۳۵: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۳۵)۔
ص ۳۶: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۳۶)۔
ص ۳۷: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۳۷)۔
ص ۳۸: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۳۸)۔
ص ۳۹: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۳۹)۔
ص ۴۰: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۴۰)۔
ص ۴۱: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۴۱)۔
ص ۴۲: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۴۲)۔
ص ۴۳: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۴۳)۔
ص ۴۴: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۴۴)۔
ص ۴۵: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۴۵)۔
ص ۴۶: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۴۶)۔
ص ۴۷: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۴۷)۔
ص ۴۸: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۴۸)۔
ص ۴۹: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۴۹)۔
ص ۵۰: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۵۰)۔
ص ۵۱: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۵۱)۔
ص ۵۲: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۵۲)۔
ص ۵۳: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۵۳)۔
ص ۵۴: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۵۴)۔
ص ۵۵: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۵۵)۔
ص ۵۶: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۵۶)۔
ص ۵۷: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۵۷)۔
ص ۵۸: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۵۸)۔
ص ۵۹: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۵۹)۔
ص ۶۰: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۶۰)۔
ص ۶۱: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۶۱)۔
ص ۶۲: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۶۲)۔
ص ۶۳: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۶۳)۔
ص ۶۴: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۶۴)۔
ص ۶۵: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۶۵)۔
ص ۶۶: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۶۶)۔
ص ۶۷: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۶۷)۔
ص ۶۸: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۶۸)۔
ص ۶۹: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۶۹)۔
ص ۷۰: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۷۰)۔
ص ۷۱: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۷۱)۔
ص ۷۲: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۷۲)۔
ص ۷۳: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۷۳)۔
ص ۷۴: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۷۴)۔
ص ۷۵: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۷۵)۔
ص ۷۶: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۷۶)۔
ص ۷۷: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۷۷)۔
ص ۷۸: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۷۸)۔
ص ۷۹: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۷۹)۔
ص ۸۰: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۸۰)۔
ص ۸۱: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۸۱)۔
ص ۸۲: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۸۲)۔
ص ۸۳: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۸۳)۔
ص ۸۴: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۸۴)۔
ص ۸۵: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۸۵)۔
ص ۸۶: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۸۶)۔
ص ۸۷: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۸۷)۔
ص ۸۸: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۸۸)۔
ص ۸۹: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۸۹)۔
ص ۹۰: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۹۰)۔
ص ۹۱: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۹۱)۔
ص ۹۲: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۹۲)۔
ص ۹۳: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۹۳)۔
ص ۹۴: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۹۴)۔
ص ۹۵: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۹۵)۔
ص ۹۶: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۹۶)۔
ص ۹۷: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۹۷)۔
ص ۹۸: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۹۸)۔
ص ۹۹: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۹۹)۔
ص ۱۰۰: زہرا رُمر دے آہستہ تر + کہ چشم و بنا گوش درے است (۱۰۰)۔

۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

۱۔ یہ اصلاً محل نظر ہے، مولانا شبلی نے اس کو نہ گفت بلکہ ہے حوں کے ترجمے سے ظاہر ہے اور ۱۹۵۱ء کے ایڈیشن میں لکھا ہے۔ "من"

علامہ شبلی

”ادیب، شاعر اور نقاد“

از:- پروفیسر محسن عثمانی ندوی ☆

ع ادب اور مشرقی تاریخ کا ہو دیکھنا مخزن

تو شبلی سا وحید عصر و یکتائے زمن دیکھیں (حالی)

علامہ شبلی کی شخصیت بہت پہلے ہی کے مانند ہے، وہ اردو کے بہترین نثر نگار، جدید طرز کے سوانح نگار، مصنف روزگار، معلم، اور محقق، مورخ اور فلسفی، شاعر و سخن شناس، مسلم یونیورسٹی کے استاد اور زبان و ادب کے نقاد تھے، ان کی ادبی مہارت اور علوم اسلامیہ پر ان کی دسترس اور اس کے ساتھ سیاسی بصیرت ان سب کا اعتراف کیا جا چکا ہے، اقبال سبیل کا شعر ہے:

ع جمع در یک پیکر شبلی جہانے بودہ است

یوسف گم گشتہ ما کاروانے بودہ است

علامہ شبلی فرسی اور اردو کے قادر الکلام شاعر تھے لیکن یہ ان کے بحر کمال کی سطح کی بس ایک جہ ہے، علامہ شبلی ایک مابہر تعلیم تھے لیکن یہ بھی ان کے گلشن کمال کا بس ایک غنچہ خوبنہ ہے، یہ تاریخ، جم غلام و ادب و سوانح کے موضوعات پر کتابوں کا ہر نقش نقش دوام بن گیا ہے اور کربلا شام، بحر کے درمیان اس میں ثبات و جاودانی کا جو ہر پیدا ہو گیا ہے، سرگزشت عہد گل بو اور علامہ شبلی کا قلم، غنچہ غنچہ پر زرخیز و سترن کا گمان ہوتا ہے اور موسم بہار کی جاں فزا تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور زبان گوئی دیتی ہے کہ:

”داستان فصل گل خوش می سراید عندلیب“

علامہ شبلی نے غزلیں ادب کی خوش چینی کرنے والے خود ادیب کامل میر ربین تھے، علامہ شبلی

ملاحی بن سخراف حریک اندر حیدر آباد

ادب کے اس اوج کمال پر فائز تھے، اردو زبان ہمیشہ علامہ شبلی پر ناز کرے گی، مذہبہ العلماء کو اس پر فخر ہے گا کہ اس کی تاریخ شبلی کے نام سے وابستہ ہے، اردو زبان میں ادب عالیہ کے بہترین نمونوں کا گل دستہ جب بھی تیار کیا جائے گا، علامہ شبلی کی یہ عبارت گل سرسبد کے طور پر رکھی جائے گی:

”چہستان دہر میں بار بار دوت پرور بہاریں آچنی ہیں، چرخ نادردہ کارنے بزم عالم کبھی

کبھی اس سرو سامان کے ساتھ سجاتی ہے کہ نکاحیں تھے وہ نور و گنی ہیں لیکن آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پھر کہن سال دہر نے سیکڑوں برس صرف کر دیے، سیارگان فلک اسی دن کے شوق میں ازل سے چشم براہ تھے، چرخ کہن مدت باے دراز سے اسی صبح جاں نواز کے لیے لیل و نہار کی کروٹیں بدل رہا تھا، کارکنان قضا و قدر کی بزم آرائیاں، من صر کی جدت طرائیاں، ماہ و خورشید کی فروغ انگیزیوں، ابر و باد کی تردستیاں، عالم قدس کے انفاس پاک، توحید ابراہیم، جمال یوسف، معجز طرازی موسیٰ، جاں نوازی مسیح سب اسی لیے تھے کہ یہ متاع گراں ارز شہنشاہ کونین کے دربار میں کام آئیں گے۔“

یہ دل کش زبان موقعہ اور محل کی رعایت سے ہے، یہ ظہور قدسی اور بعثت نبوی کا موقعہ ہے، براعت استہلال کو یہاں چونندہویں کے چاند کی طرح بام عروج پر ہونا چاہیے، اسی کا نام بلاغت ہے، ”بلاغت وہ کلام ہے جو مقتضائے حال کے مطابق ہو“ تحت زمین کی آرائش اور منصہ مشہود کی زیبائش کا اس سے بہتر موقعہ اور کیا ہوگا، علامہ شبلی کا قلم بھی اس موقعہ و محل کی رعایت سے رقص کناں ہو گیا، قلم کی جنبش ماحول کی سجاوٹ اور آرائشی کے لیے وقف ہو گئی۔

علامہ شبلی بلند پایہ ادیب اور نثر نگار ہونے کے ساتھ قادر الکلام شاعر بھی تھے، انہوں نے متعدد اصنافِ سخن میں سخن وری کے نمونے پیش کیے، اس عندلیب شعر و سخن نے اپنی نظموں کے ذریعہ جس بلاغت اور جس درد مندی کے ساتھ مسلمانوں کے دور گردوں کی داستان سنائی ہے، عظمت رفتہ کی باز آفرینی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ شعر و ادب کی تاریخ کا ناقابل فراموش باب ہے، مسدس حالی کی طرح علامہ شبلی کی مسدس قومی یعنی تماشاے عبرت اور مثنوی خج امید میں بھی قوم کے عروج و زوال کا بیان ہے اور اتنا موثر ہے کہ لفظ لفظ تیر کی طرح دل میں پیوست ہو جاتا ہے، کلیم الدین احمد صبح امید کو مسدس حالی پر ترجیح دیتے ہیں:

ع کیا یاد نہیں ہمیں وہ ایام جب قوم تھی جتائے آلام
وہ قوم کہ جان تھی جہاں کی جو تاج تھی فرق آسمان کی
تھے جس پر غار فتح و اقبال کسری کو جو کرچکی تھی پامال
مگل کر دیے تھے چراغ جس نے قصر کو دیے تھے داغ جس نے
بایں ہمہ جاہ و حشمت و فر اقلیم ہنر بھی تھے مسر
میت میں بلند پایہ اس کا تھا فلسفہ زیر سایہ اس کا
سنتق میں ہوئے جو گرم جولاں تھامے تھا رکاب مصر و روما
جو فسنین بند و چیں تھے خرمن سے اس کی خوشہ چیں تھے
یہ قوم کہ تاج آسمان تھی اب کوئی گھڑی کی سیہماں تھی
یوں ہوا تھا بوستاں کیا آئی تھی بہار پر خزاں کیا
پستی نے دبایا فلک کو^۲ خورشید ترس گیا چمک کو
دولت سے جو ہاتھ دھو چکے تھے ہم علم و ہنر بھی کھو چکے تھے

علامہ شبلی نے مسلمانوں کے عروج و اقبال و انحطاط و زوال کا مرقعہ جو کھینچا ہے وہ
بے حد شہرت کے مستحق ہے۔ وہ شہ خاں بھی ہیں اور حدی خاں بھی ہیں، وہ ملت کی کشتی کو لڑوا ب
سے نکالتے اور اصل مراد تک پہنچانے کے لیے بے چین ہیں، مثنوی کی چھوٹی چھوٹی محروں میں
محسوس ہوتا ہے کہ معنی کے بحر قہزم کی موجیں متلاطم ہیں تاریخ کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے،
میرزا محمد امجد علی شاہ نے اس کی تعریف میں لکھا ہے کہ یہ ایسی مرصع ہے کہ اس کا جواب
مشکل ہے اور شیخ محمد اکرام نے یادگار شبلی میں لکھا ہے:

”فنی نقطہ نظر سے اردو کی بہترین طویل نظموں میں شمار ہونے کے

قابل ہے۔“

لیکن عجیب بات ہے کہ علامہ شبلی نے اس مثنوی و اپنی تصنیفات کی فہرست سے خارج
کیا ہے۔ اس بیت رسالہ پر ان کی نظم بھی ان کے کمال فن اور معراج سخن کی آئینہ دار ہے یہ
فنی نظموں میں شمار ہوتی ہے:

ع افلاس سے تھا سیدہ پاک یہ حال
کہ میں کوئی نیند نہ بولی غلام تھی
نظم کا حسن اختتام اس طرح ہوتا ہے:

ع یوں کی ہے اہل بیت مطہر نے زندگی
یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھی

عدل جہاں گیری میں نور جہاں کے بارے میں انہوں نے جو اشعار کہے ہیں وہ ان
کی فنی مہارت اور معجزہ بلاغت کا ثبوت ہے، کسی عام اور معمولی صاحب فن کے بس میں نہیں کہ
یہ شعر کہے:

ع اس کی پیشانی نازک پہ جو پڑتی تھی گرہ
جا کے بن جاتی تھی اوراق حکومت پہ شکن

ان کی نظم شبہ آشوب اسلام بھی ان کے فن کی عظمت کی دلیل ہے جس کی ابتدا اس طرح
ہوتی ہے:

ع حکومت پر زوال آیا تو پھر نام و نشان کب تک
چراغ کشتہ محفل سے اٹھے گا دھواں کب تک

عظمت فن اور سطوت قلم اسے کہتے ہیں کہ اشعار حنفہ شام و بحر سے نکل کر زندہ جاوید
ہو جائیں، بلاشبہ یہ اشعار بھی علامہ شبلی کی اس عظمت کا نشان ہیں:

ع بادۂ جام سفارت مئے مرد افکن تھا
ایک ہی جرمہ میں وہ شیر جری تھا خاموش

سخت حیرت تھی کہ اک ذرہ خاکستر تھا
وہ شرار جو ابھی برق سے تھا دہش بدوش

علامہ شبلی کو سرسید کے سیاسی موقف سے اختلاف تھا، کچھ لوگ سرسید کی مخالفت
کا ٹکریں و تملق اور چاپ لوسی سے بھی تعبیر کرتے تھے، علامہ شبلی کے اختلاف میں کسی شائستگی اور
کیسی قادر الکلامی پائی جاتی ہے:

رہیت کو طبعی شے کے آگے بڑھایا، انہوں نے تنقید کے بدلے کو بدر منیر اور طفل خورد سال کو مرد قوی، ایسے بڑے مرد شہسوار کی تنقید کی بصیرت کی آئینہ دار وہ عبارتیں ہیں جو شعر العجم (بالخصوص حصہ چہارم) میں اور موازنہ انیس و پیر میں ملتی ہیں، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں:

”شعر میں درحقیقت مسوری ہے اور یہ ظاہر ہے کہ مادیات اور محسوسات کی تصویر کشی نہ ہو تو کسی قسم کی تشکیل اور وید ووری کی ضرورت نہیں۔“

”شعر وزن نغمہ اور رقص کے مجموعہ کا نام ہے۔“

”شاعری وجدانی اور ذوقی چیز ہے، شاعری کا دوسرا نام قوت احساس ہے جب یہی احساس الفاظ کا جامہ پہن لیتا ہے تو وہ شعر کہلاتا ہے۔“

”جب انسان پر کوئی قوی جذبہ طاری ہوتا ہے تو بے ساختہ انسان کی زبان سے موزوں الفاظ نکلتے ہیں اسی کا نام شعر ہے۔“

”جب کلام انسانی جذبات کو براہیختہ کرے اور ان کو تحریک میں لائے وہ شعر ہے، درغلم، جوش، جذبہ، غیظ، غضب ہر ایک کے اظہار کا لہجہ اور آواز مختلف ہے، اس لیے جس جذبہ کی محاکات مقصود ہو شعر کا وزن بھی اس کے مناسب ہونا چاہیے، تاکہ اس جذبہ کی پوری حالت ادا ہو سکے۔“

”لفظ جسم ہے، مضمون روح ہے، دونوں کا ارتباط ایسا ہے جیسے جسم اور روح کا ارتباط کہ وہ کم زور ہوتا تو یہ بھی کم زور ہوتا، پس اگر معنی میں نقص نہ ہو اور لفظ میں ہو تو شعر میں عیب سمجھا جائے گا، اسی طرح اگر لفظ اچھے ہوں اور مضمون اچھا نہ ہو تب بھی شعر خراب ہوگا اور مضمون کی خرابی لفظ پر اثر کرے گی، اسی طرح مضمون کو اچھا ہو لیکن الفاظ برے ہوں تب بھی شعر بے کار ہوگا کیونکہ روح بغیر جسم کے پانی نہیں جاسکتی۔“

”مضمون خود ہمتی ہی بلند اور نازک ہو لیکن اگر الفاظ مناسب نہیں تو شعر میں کچھ تاثیر پیدا نہ ہونے کی وجہ سے شعر کی نسبت کہا جاتا ہے کہ ان کے کلام میں خامی ہے، اس کی زیادہ تر وجہ یہی ہے کہ ان کے الفاظ و مقادیرات و قراور بندش کی درستی میں نقص پایا جاتا ہے۔“

”لفظ چنانچہ ایک طرح کا سر ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ جن الفاظ کے سلسلہ میں وہ مناسب ہو جائے ان سے ان الفاظ کا مناسب بھی ہو ورنہ گویا دو مختلف سروں کو ترکیب دینا

بہ کا نغمہ اور رائے دراصل مختلف آوازوں اور نواؤں کا نام ہے، ہر سر بجائے خود دل کش اور دل آویز ہے لیکن اگر وہ مختلف سروں کو ترکیب دے دیا جائے تو وہ نواؤں کی جگہ بن جائے گا، رائے کے موثر اور دل کش ہونے کا اگر یہی ہے کہ جن سروں سے ان کی ترکیب بنے ان میں انہی کی توازن اور تناسب ہے۔“

”تشبیہ کی دو قسمیں ہیں مفرد اور مرکب، مفرد جس طرح چہرہ و چہرہ سے تشبیہ دی جائے اور مرکب یہ کہ جس طرح کہا جائے کہ میدان جنگ میں گرد آلودی تو اس میں تلواریں اس طرح چمک رہی تھیں جیسے شب کو ستارے ٹوٹتے ہیں۔“

”متبادل الفاظ اور تراکیب اور فقرات کے درمیان بہتر انتخاب کا نام بہت اسلوب ہے۔“

”نصاحت کی تعریف علامہ اب نے یہ کی ہے کہ لفظ میں جو عارف آئیں ان میں غافل نہ ہو، الفاظ نامانوس نہ ہوں، قواعد صرف کے خلاف نہ ہوں، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ لفظ درحقیقت ایک قسم کی آواز ہے اور چونکہ آواز میں بعض دل آویز شیریں اور لطیف ہوتی ہیں، مثلاً طوطی اور بلبل کی آواز، بعض مکرر اور ناگوار، مثلاً کونے اور گدھے کی آواز، اس بنا پر لفظ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض شستہ سبک اور شیریں اور بعض شیل اور بھدے اور ناگوار، پہلی قسم کے الفاظ کو فصیح کہتے ہیں اور دوسرے کو غیر فصیح۔“

یہاں علامہ شبلی کی صرف ان ہی تین حیثیتوں کا مختصر تعارف مقصود ہے، محقق، مورخ، شاعر اور سیرت نگار کی حیثیت سے زمانہ ال کا اعتراف کر چکا ہے، دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کا نام اور کام باقی رہے، اس کا جسمانی وجود اگر چہ ختم ہو چکا ہو لیکن اس کا علمی، ذہنی اور فکری وجود اس کا کارنامہ اور اس کا ذکر خیر صدیوں تک ختم نہ ہو، ان صر میں ظہور ترکیب کو باقی رکھنے پر قادر نہیں لیکن اس کی تمنا یہ رہتی ہے کہ ان اجزا کے پریشاں ہونے کے بعد بھی دنیا کی محفل میں اس کا نام روشن رہے اور قید زمان و مکان کی بندشوں کو توڑ کر جاوید ال ہو جائے، اچھے شاعر اور اچھے ادیب اور اچھے مصنف کی یہ تمنا اکثر کامیاب ہو جاتی ہے، یہ تمنا ان قائدین کی بھی پوری ہو جاتی ہے جو اپنے خلوص اور جوش عمل سے انہوں انسانوں کو متاثر کر دیتے ہیں، کہنے والے نے بڑی حکمت کی بات کہی کہ یا تو دنیا میں تمنا ہو کہ

کر کے جاؤ کہ اس کے بارے میں کتابیں لکھی جائیں یا ایسی کتابیں لکھ کر جاؤ کہ ہمیشہ پڑتی جائیں اور وہ عربیوں انسانوں کے لیے سرمہ بصیرت بن جائیں اور ان کتابوں کو قبول عام اور حیات ۱۰۰ حاصل ہو جائے، انسان اگر ایک کتاب بھی اس معیار کی لکھ ڈالے تو وہ دولت و ثروت کے انبار بن کر رہے بہتر ہے، شیخ دنیا سے صرف ۵۷ سال کی عمر میں رخصت ہو گئے لیکن وہ اپنی کتابوں سیرۃ النبی ﷺ، الشروق، الغزالی، المامون، سیرۃ النعمان، سوانح مولانا روم، تاریخ علم اکادم، شعر، نظم، موزنہ، نثر، "و غیرہ کے ذریعہ زندہ رہیں گے، الفاروق تحقیق و ژرف نگاہی کا شریک رہے، سیرۃ انبی سے بہتر عالمانہ اور انشاپردازانہ کتاب سیرت پر پہلے نہیں لکھی گئی، مذہب شیخ کے آئی متالے تلاش و جستجو اور یافت و دریافت کا بہترین نمونہ ہیں، لوگ کتب خانوں سے ان کتابیں نکال کر پڑھتے رہیں گے اور ان کا نام عزت و احترام سے لیتے رہیں گے اور ان کو علم و ادب کے پاسان کی حیثیت سے یاد کیا جاتا رہے گا۔

پاکستان میں دارالمصنفین کے نئے نمائندے

جناب حافظ سجاد الہی صاحب

پتہ: ۲۷، اے، مال گودام روڈ، لوہا مارکیٹ،

بادامی باغ، لاہور، پنجاب (پاکستان)

Mobile: 03004682752

Phone : (009242) 7280916 5863633

اخبار علمیہ

مجمع الملك فهد نے جو مصنف شریف کی طباعت کے لیے مختص تھا اب "مجلہ النجاشی" اور "دراسات القرآن" کے نام سے ایک ششماہی رسالہ بھی جاری کیا ہے، خطاب کی بالخصوص خواتین سے آراستہ اس پہلے شمارہ کے ساتھ شاہ فہد قرآن پرنٹنگ کمپلکس کی سرگرمیوں، مقصد اور رسالہ کے اجرا کی تحریک و ضرورت پر مشتمل ۵۶ صفحے کا ایک کتاب چھپ بھی آئی ہے، مجلہ کا بنیادی مقصد قرآنی علوم و معارف سے متعلق علمی تحقیقات و مطالعات کی مساعی کو تیز تر، ان کی نشر و اشاعت سامان اور اس میدان کے ماہرین کے درمیان علمی روابط کے مواقع فراہم کرنا ہے، مجلہ میں وہ مقالے ترجیحی طور پر شامل کیے جائیں گے جو مفید قرآنی تحقیقات یا قرآنی مخطوطات کی ایڈٹ اور تحقیق یا اس کے ترجمے پر مشتمل ہوں گے، مطبوعہ مضامین اس میں شائع نہیں کیے جائیں گے، مقالے محققانہ ہونے کے ساتھ ہی ان میں مقالہ نگاروں کی رائے اور ان کے اخذ کردہ نتائج بھی واضح ہوں اور پچاس صفحے سے زیادہ اور دس صفحے سے کم نہ ہوں، مجلہ کے تمام مقالات عربی اور انگریزی دونوں زبانوں میں شائع ہوں گے۔

انٹرنیشنل کمیشن آن سائنٹفک سائنس ان دی قرآن و سنہ نے انٹرنیٹ ادارہ "حرف" سے معاہدہ کیا ہے کہ وہ اس کے لیے قرآن و حدیث میں وارد سائنسی موضوعات پر مشتمل ایک انسائیکلو پیڈیا تیار کرے گا (ICSSQS) کے ڈائریکٹر نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ یہ انسائیکلو پیڈیا قرآن و حدیث میں موجود تمام سائنسی موضوعات کو محیط ہوگی، تاکہ اس سے قرآن و حدیث کی سائنسی معلومات کے مطالعہ کے لیے بے تاب پوری دنیا کے محققین کی تسکین و تسخیر ہو، یہ بھی عربی اور انگریزی دونوں زبانوں میں ہوگی اور اس کی سی ڈی تیار کر کے تقسیم کی جائے گی اور ویب سائٹ پر بھی یہ انسائیکلو پیڈیا دست یاب ہوگی۔

ایک انٹیکل سوسائٹی آف امریکہ کے اگست کے شمارے میں ایک خبر یہ شائع ہوئی ہے کہ

سمندروں کے اندر پانی کو شور ۱۹۶۰ء کے ہاتھ بل آج دس گنا زیادہ بڑھا ہوا ہے جس کا ایک سبب سائنس دانوں کی تحقیق کے مطابق دنیا کی بڑھتی آبادی بھی ہو سکتی ہے حالانکہ کیا اس صوتی آلودگی کی بڑھتی شرح کا اثر سمندری زندگی پر بھی پڑ سکتا ہے، اس کے متعلق انہوں نے کچھ اظہار خیال سے معذوری خاطر کی، اس سمندری آواز اور شور کے جائزے کے لیے انہوں نے ایسے حساس آلات لگائے تھے جن میں شور سننے اور اسے ریکارڈ کرنے کی صلاحیت تھی، اس آلہ کو سائنسی اصطلاح میں بائیرو فون کہا جاتا ہے، ان حاصل شدہ اندازوں کا مقابلہ جب ۱۹۶۳ء میں کیے گئے اندازوں سے کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ۱۹۶۰ء کی دہائی کے بالمقابل اس وقت سمندر کی صوتی آلودگی کی شرح دس گنا بڑھی ہوئی ہے۔

”نیچر“ میں سائنس دانوں کی یہ رائے شائع ہوئی ہے کہ نظام شمسی کے بعض اور سیاروں میں زمین کی طرح حیات کے اثرات ضرور موجود ہوں گے، اس کی جستجو کے لیے انہوں نے کمپیوٹر، ڈولوں کا سہارا بھی لیا ہے، سائنس کی لیگ سٹی میں منعقد کانفرنس میں سائنس دانوں نے اس موضوع پر تبادلہ خیالات کیے اور کہا کہ جس طرح سے زمین پر انسانوں اور مختلف انواع و اقسام کی نباتات کو زندگی ملی ہوئی ہے اسی طرح اس بات کا پورا امکان ہے کہ نظام شمسی کے اور سیاروں پر بھی نباتات و حیوانات کی زندگی کے آثار موجود ہوں۔

روزنامہ ”الہام“ کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں مردوں کی تدفین سے متعلق ایک تحقیقی قلم ہے جو انٹرنیشنل اس مقصد سے حاصل کرتی ہے کہ جب کبھی مردوں کو زندہ کرنے کی نیت ہوگی تو ان مردوں کو بھی حیات نو نصیب ہو جائے گی، اس بے ہودہ و لائسنس مقصد کی تحقیر کے لیے ہمیں شواہد کے دار میں سے ۱۲۵ سٹرلنگ پاؤنڈ بھی وصول کرتی ہے۔

سعودی عرب کے شہر ”رائج“ میں چند سال قبل فضائی ٹریننگ اکیڈمی قائم کی گئی ہے، جس میں سعودی نوجوانوں کو فضائی تربیت دی جاتی ہے، تعلیمی درس گاہوں، انتظامی دفاتر اور طلباء و طالبات کی رہائش کی جگہوں سے تقریباً ۵۰ میل کے فاصلہ پر رائج ہوائی اڈے پر مشق و مارش تدریس کی جاتی ہے، انہوں نے پاس جدید ترین آلات سے آراستہ بہت سے جہاز ہیں۔

روزنامہ ”الندوة“ کی خبر ہے کہ بدلتی ہوئی شہر ”سوت اینڈ“ زبان و ادب کے اعلیٰ معیاری

کالپوں کے لیے شہرت رکھتا ہے جہاں عالم اہم سے بڑی تعداد میں طلباء گریجویٹ کی حد تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، یہ شہر لندن سے شرقی جانب ۵۰ میل کی دوری پر ہے، یہاں کے مسیحا نے ایک چہرچ کو مسلمانوں کے ہاتھ بیچ کر دیا ہے، مسلمانوں نے اس چہرچ کو بدلتا تبدیل کر دیا جو اس وقت قرب و جوار کے دیہاتوں کے تقریباً ۵ لاکھ مسلمانوں کا دینی مرکز ہو گئی ہے۔

”رابطہ اسلامی نیوز ایجنسی“ نے بحرین کے حوالہ سے یہ حوصلہ افزا اور خوش آئند خبر شائع کی ہے کہ وہاں کی وزارت صنعت کے ادارہ صنعتی ترقیاتی سنٹر کے پیش نظر اس وقت صنعتی منصوبوں کی تشکیل ہے، ذرائع ابلاغ کے مطابق ان منصوبوں کے تحت پلاسٹک، المونیم اور انجینئرنگ کے آلات وغیرہ تیار کیے جائیں گے، سنٹر نے جائزے پر مشتمل ۲۲ رپورٹیں اس مقصد سے تیار کی ہیں، تاکہ بازار پر نئے صنعتی منصوبوں کی پیداوار کے اثرات کا علم ہو، مفید مشورے اور جائزے کے لیے منصوبے بیرونی و داخلی کمپنیوں کے ماہرین کے پاس بھی بھیجے گئے ہیں۔

برطانوی وزارت تعلیم نے پہلی بار سرکاری درس گاہوں اور یونیورسٹیوں میں اسلامک اسٹڈیز کے شعبے کھولے جانے کی منظوری دی ہے، ڈاکٹر ابراہیم ہوت نے اسلامی تعلیم کا یہ کورس بھی تیار کیا تھا جس کے پڑھنے والوں کی پہلی کپیپ ۱۹۹۱ء میں نکل چکی ہے، ابراہیم ہوت اسلامی تعلیم کے ایڈیشنل اسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں۔

فلپائن کی راجدھانی منیلا کے مسلمانوں نے ”ابالائنام“ سے ایک فاؤنڈیشن قائم کیا ہے جس کا مقصد دینی تعلیمی اداروں اور قرآنی مکتب کا قیام اور اسلامی موضوعات پر مشتمل کتابوں کی نمائش کا اہتمام ہے، یہ فاؤنڈیشن اپنی مقصد برآری میں بہت حد تک سرگرم بھی ہو گیا ہے، گزشتہ تین برسوں میں اس نے مذکورہ خدمات کے علاوہ ایک اسلامی مرکز، ایک مسجد اور ایک اسلامی لائبریری بھی قائم کیا ہے۔

کے جس اصلاحی

وفیات

نجیب محفوظ کا انتقال

۳۰ اگست ۲۰۰۶ء کو مصر کے مشہور ادیب اور ناول نگار اور ادب کا نوبل انعام حاصل کرنے والے پہلے عرب مصنف نجیب محفوظ کا انتقال ہو گیا، اللہ وانا الیہ راجعون۔

وہ ۱۱ دسمبر ۱۹۱۱ء کو قاہرہ کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اس وقت ان کا نام محمد بن محمد بن عبد اللہ بن عبد الباقی تھا۔ ۱۹۳۳ء میں یہاں کی سکونت ترک کر کے وہ نئے طرز کے محلہ عباسیہ میں منتقل ہو گئے جہاں ان کا بچپن اور شباب گزرا، چالیس برس کی عمر میں ان کی شاعری ہوئی تو یہاں سے ان کی شہرت شروع ہوئی۔

ان کے والد پر جوش وطن پرست تھے اور مصر کے قوم و وطن پرست لیڈروں سے وابستہ تھے۔ نجیب محفوظ کو شاعری، شاعری اور شورش و بنگامہ سے دور رہتے تھے بلکہ مصری قوم پرستی کی تحریک کے حامی تھے، ان کو اپنے شہریت ایسی محبت تھی کہ اس کی گلیوں اور محلوں کے نام پر اپنی ناول لکھے۔

ابتدائی مرحلے کی تحریکات میں اور اسکولوں میں حاصل کرنے کے بعد جامعہ فواد (قاہرہ) میں داخل ہوئے اور ۱۹۳۴ء میں بی اے کی ڈگری لی، فلسفہ ان کا خاص مضمون تھا۔ نجیب محفوظ نے تنقید سے ہی مطالعہ کے شوقین تھے، شروع میں قسطی کہانی کی کتابیں پڑھتے تھے، مگر پھر زیادہ ہوئی تو تاریخی ناولوں سے شغف ہوا، پھر اپنے عہد کے مشاہیر مصنفین لکھن، جاسکر، محمود، سلیمان، مازنی، حسن زیات، بیٹل اور توفیق الحکیم وغیرہ کی نگارشات ان کے محاذ میں آئیں۔ ان کے خیالات سے متاثر ہوئے، سلامہ بن موسیٰ کا رنگ ان پر زیادہ چھو رہا تھا۔ یہ ایک قہمی حیوانی ادیب تھا جو اپنی اباحت پسندی کی وجہ سے مسلمانوں میں نفرت کا شکار تھا۔ اس نے "الغریبہ" نام سے اپنے خود نوشت مائع لکھے تھے جس کا انگریزی

ترجمہ ہو چکا ہے۔

نجیب محفوظ ادب و تنقید کی کتابوں کی طرف متوجہ ہوئے تو قدما کی امہات کتب کا مطالعہ کیا اور جاذب کی البیان والتبیین، ابو علی قاضی کی مالی اور ان مہر بنی العقد الفرید پڑھیں، نثری تصنیفات سے ان کا رخ نظم کی جانب مڑ گیا تو خاص طور پر ابو العلاء معری، مثنوی اور ابن الرومی کی شاعری کا مطالعہ کیا اور ان پر اس کے بھی اثرات پڑے۔

انہوں نے انگریزی اور فرنیچ زبانیں بھی سیکھیں اور یورپ کے ادب اور لٹریچر کا گہرا مطالعہ کیا، روسی، برطانوی اور فرانسیسی ادیبوں کی کتابیں برابر ان کے مطالعہ میں رہتی تھیں، بالائی، دوستوفسکی، ڈی ٹیوٹسکا، برنارڈشا اور شکسپیر ان کے محبوب مصنفین تھے۔

تعلیم سے فراغت کے بعد وہ جامعہ مصریہ کے انتظامی شعبے سے منسلک ہوئے، اس کے بعد ۱۵ برس تک وزارت اوقاف سے وابستہ رہے، مساجد کی نگرانی اور دوسرے انتظامی امور اسی وزارت سے متعلق تھے، اس لیے ان کو مختلف لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، دینی حلقوں کے خیرات و رجحانات سے واقفیت ہوئی اور محکمہ کے کلرکوں، منشیوں اور اہل کاروں کی کام چوری، سست روی، تساہل پسندی، کاموں کو نالے اور دیر سے پھانے کی ذہنیت کا اندازہ ہوا۔

۱۹۵۳ء میں ان کا تقرر وزارت ثقافت میں بہ طور ڈائریکٹر ٹیکنیکل ایجوکیشنل ہوا جس کا کام صنعتی اور ٹیکنیکل اسکولوں کی نگرانی تھی، اس کے بعد دسینما تنظیم کے ڈائریکٹر ہوئے، ۱۹۷۱ء تک وہ ان سرکاری عہدوں پر فائز رہنے کے بعد سبک دوش ہوئے اور "الابرام" کے ادبی سیشن سے وابستہ ہو گئے۔

۱۹۲۵ء میں جب کہ وہ ابھی طالب علم تھے ان کے لکھنے کا آغاز ہو گیا تھا، شروع میں شعر بھی کہتے تھے، ملازمت کے زمانے میں بھی ان کے لکھنے پڑھنے کا شغل جاری رہتا تھا، بہتر میں چھوٹے افسانے لکھے، پہلا افسانہ "فترۃ الشباب" (زمانہ شباب) کے نام سے لکھا تھا، ۱۹۳۰ء میں نجیب محفوظ نے پہلا مقالہ "احتشار معتقدات" (معتقدات کی شکست و ریخت) کے نام سے لکھا جو سلامہ بن موسیٰ کے جنت دار میگزین "مجلة السبوعیہ" (ہفت روزہ) میں شائع ہوا پھر اس کے ڈیڑھ کی تحریک سے برابر افسانے لکھنے لگے اور ناول لکھنے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔

روزنامہ اور ہفت روزہ اخباروں اور ہفت روزوں میں بے قسٹ چھپتے تھے، ہر ام میں بھی ان کے ناول اور فکسے پر برقیہ و اشاعت ہوتے تھے، ان کے ناولوں کا پائے اور تانا بانا الف لیلہ کی داستانوں سے متاثر ہے، ان میں قہر کے قدیم محلوں کے رہنے والوں کی معاشرتی زندگی، ان کے رسم، رواج، ان کے احساسات و جذبات اور رجحانات و میلانات کی بڑی خوب صورتی کے ساتھ ترجمانی کی گئی ہے، خود ان کے پرانے محمہ جالیہ کو بھی ان کے ناولوں میں مرکزی مقام حاصل ہے۔ طبع زانو ناولوں اور افسانوں کے ملاوہ انہوں نے بہت سے ترجمے بھی کیے، قدیم مصر پر جیمز ہیکل کی ایک انگریزی کتاب کا ترجمہ مصری قدیمہ کے نام سے کیا قوم پرستی کی تحریک سے وابستگی کی بدولت نجیب محفوظ کو مصر کے فرعونی عہد کی تاریخ و تمدن سے بڑی دل چسپی تھی، ان کے ابتدائی تین ناولوں میں مصر کے عہد سے متعلق ہیں لیکن ان کے عام ناول اپنے عہد کے معاشرتی و تمدنی حالات کے عکاس ہیں۔

نجیب محفوظ کو غیر معمولی اور عالم گیر شہرت اپنے ناولوں کی بدولت ملی، ان کے کچھ مقبول ترین ناولوں کے نام یہ ہیں:

القاهرة الجديدة . ثلاثية بين القصرين . خان الخليلي . زقاق الدق . الدايه والنہايه . بين القرين . قعر الشوق . اولاد حارتنا . السكريه . اللص والكلاب . ثرثرة فوق النيل .

”ثلاثية“ میں ایک مسلمان تاجر خاندان کی تین نسلوں کی روداد اس طرز بیان کی ہے جس سے قلم کار ایک خاص فکسے کی معاشرت سامنے آگئی ہے، ”خان الخليلي، السكريه، زقاق الدق، بين القصرين“ وغیرہ قہر کے قدیم محلوں میں رکھوں اور قہریوں کے نام ہیں۔ ”الدايه والنہايه“ کے نام کے باشندوں کے قدیم طور طریقوں اور رہن سہن پر آج بھی عہد مملوک کا رنگ نظر آتا ہے۔ ”اللص والكلاب“ میں مصر کی تحریک آزادی کی داستان ہے، ”اللس والكلاب“ میں ایک عہد کے باشندوں کی معاشرت سے برتاؤ اور بے زار و کراہی کے یہاں چوری کی کہانی ہے۔ ”ثرثرة فوق النيل“ میں نیل پر آباد لوگوں کے معمولات اور رویے چٹکتے اور یہ اس نوجوان طبقے کا مرقع ہے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ،

ذہین اور باشعور ہونے کے باوجود فکسے کی عادت بد میں پڑ کر اخلاقی و روحانی بحران میں مبتلا ہو گیا ہے اور دریائے نیل پر اپنی ملاحہ دنیا بسالی ہے جو بہت جلد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ غرض نجیب محفوظ کے ناولوں میں مصر خصوصاً وہاں کے شہروں کی معاشرت اور طرز زندگی کی مکمل عکاسی کی گئی ہے، وہ اس معاشرے کے نباض تھے، اس لیے اس کے خیالات، اس کے خلفشار، انتشار اور غیر یقینی کیفیات کا اظہار کرتے جن سے مصری معاشرہ روزمرہ کی زندگی میں دوچار رہا۔

نجیب محفوظ بڑے زود نویس اور کامیاب مصنف تھے، وہ برابر تصنیف و تالیف میں منہمک رہتے تھے، روزانہ چار پانچ لکھنے تحریر تصنیف کا کام انجام دیتے تھے، انہوں نے ۵۰ سے زیادہ ناول، سیکڑوں افسانے اور ۵۰ ڈرامے لکھے، ان کی اصل خوبی حسن تحریر اور پختگی فن ہے، انہیں زبان و بیان پر بڑی قدرت تھی، عامی زبان لکھنے سے بچتے تھے، بعض نقادوں کا خیال ہے کہ ۱۹۵۲ء سے پہلے ان کی تحریروں میں بڑی واقعت، حقیقت پسندی اور عہد و ماحول کی صحیح تصویر کشی ہوتی تھی اور وہ رموز و اشارات اور علامتوں سے خالی ہوتی تھیں لیکن ۱۹۵۲ء کے انقلاب کے بعد ان کے قلم کا انداز تبدیل ہو گیا اور وہ رموز و علامت اور اشارے کنایے کا سہارا لینے لگے تھے، اس زمانے کی تحریروں میں قدیم و جدید کی کشمکش، روایت و جدت کے تصادم اور رجعت پسندی اور ترقی پسندی کے ٹکراؤ کا تذکرہ رہتا تھا۔

نجیب محفوظ کے اکثر ناولوں کے انگریزی و فرانسیسی میں ترجمے ہو گئے ہیں اور یہ بہت مقبول ہیں، ”واکیر و ٹرانکو جی“ کو ان کا شاہکار کارنامہ خیال کیا جاتا ہے، ”پلیس واک“، ”پلیس آف ڈیزائر“ اور ”شوٹر سٹریٹ“ بھی مشہور ناولوں میں ہیں، ”ثرثرة فوق النيل“ کا انگریزی ترجمہ ”ایڈرفٹ آن دانا نیل“ کے نام سے ہوا، پاکستان میں نیر عباس زیدی صاحب نے اس کا اردو ترجمہ ”آب نیل پہ آوارگی“ کے نام سے کیا ہے، ان کی کتابوں کی مقبولیت کا یہ بھی ثبوت ہے کہ ان کے ۱۵ ناولوں پر فلمیں بن چکی ہیں۔

نجیب محفوظ کی عظمت و شہرت میں چار چاند اس وقت لگا جب ۱۹۸۸ء میں انہیں نوبل انعام سے نوازا گیا، یہ انعام سویڈن کے مشہور سائنس دان الفریڈ نوبل (م ۱۸۹۶ء) کے نام سے موسوم

ہے، اس نے ذاتِ نسبتِ ہم اور بہت سے دھماکے خیز گولے ایجا کیے تھے، اس کی ان ہلاکت خیز ایجاہات کے تحت سے میں یورپ کے مکوں نے اسے بہت سے گراں قدر انعامات سے نوازا، اس کے مدد کو (روس) کے تیس کے کنوئیں میں سر کی شراکت داری بھی تھی، اس طرح اس نے بے حساب دولت بنائی تھی اور اپنی زندگی میں ایک ٹرسٹ قائم کر کے کروڑوں پونڈ اس کی تحویل میں دے دیے تھے، وہ نسبت کی تھی کہ سر قمر کے مرنے سے ہر سال سائنس میں نئی دریافت کرنے والے سائنس دان یا علم و ادب کی غیر معمولی اور نمایاں خدمت کرنے والے کو اس کے نام سے موسوم نو مزیج بے جس کی نسبت اس نے میں دس ہزار پونڈ سے لے کر تیس ہزار پونڈ ہوتی تھی۔

یورپ کے نیشنل ایمریٹس انٹرنیشنل کوبرا برنوبل انعام ملتا رہتا ہے، متحدہ ہندوستان میں رہند: تھ نیو اور چندر دھار من (مدراں یونیورسٹی) بھی اس انعام سے سرفراز ہو چکے ہیں لیکن کون مسلمان بھی اس کے قابل نہیں سمجھا گیا تھا، اس سے نصف صدی قبل طہ حسین کا نام بعض دوسروں نے پیش کیا تھا لیکن یہودی دیرینہ سائی کارپردازوں کے تعصب کی وجہ سے یہ تجویز رد ہو گئی تھی، نجیب محفوظ پہلے مسلمان اور عرب منصف تھے جن کو یہ انعام عطا کیا گیا، کئی برس ہوئے ڈاکٹر عبدالسلام (پاکستان) کو بھی سائنس کا نوبل انعام ملا تھا اور اب اس سال ۲۰۰۶ء میں ہنگریش کے بہت قدرتیات اور راسین بینک کے بانی پروفیسر محمد یونس اور ان کے ساتھ ان کے گرامین بینک کوڈ ہے جو ۱۹۷۴ء میں ڈالر ہے، نجیب محفوظ نے انعام پانے پر کہا تھا کہ مجھ سے پہلے یہ انعام طہ حسین، عتد و رفیق الخیم کو ملنا چاہیے تھا، اس انعام سے پہلے مصری حکومت نے انہیں اپنا سب سے بڑا ایوارڈ قلاوۃ النیل عطا کیا تھا۔

نجیب محفوظ کی جس کتاب پر یہ اعلیٰ ترین انعام انہیں عطا کیا گیا تھا، وہ ان کی ایک متنازع کتاب "اولاد حارثا" (ہمارے بچے کے بچے) ہے، یہ ناول ۱۹۵۹ء میں لکھا گیا تھا، جس پر دینی متکون کو یہ اعتراض تھا اور مصر میں اس پر پابندی لگا دی گئی تھی لیکن جب نوبل انعام ان کو دیا گیا تو یہ پابندی ختم ہو گئی تھی، مذہبی طبقوں کے خیال میں اس میں رمزیت و ایمائیت سے کام لے کر انہوں نے دینی عقائد، تصورات، مذہب اذایا اور اللہ تعالیٰ اور انبیاء کا نامناسب طور سے تمثیل کیا ہے، دینی عقائد و تصورات کی ترقی اور اصلاحات میں رکاوٹ خیال کرتے تھے، محرم کو

خطا کار نہیں سمجھتے تھے، ان کے خیال میں وہ جرائم کار کتاب اپنے اس ماحول کے ظلم کی وجہ سے کرتا ہے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے، جب اس پرانی کتاب پر ان کو انعام یا ایوارڈوں نے یہ بھی خیال کیا کہ دین کے استخفاف اور تمسخر ہی کی بنا پر وہ انعام کے مستحق قرار پائے ہیں، اس لیے اس وقت بھی ان کے خلاف بڑا ہنگامہ اور شور شرابا ہوئی اور ۱۹۹۲ء میں ایک شدت پسند شخص نے ان پر قاتلانہ حملہ کر دیا جس میں وہ بچ تو گئے لیکن ان کا دایاں بازو بے کار ہو گیا اور وہ ٹیٹے سے معذور ہو گئے، ۲۰۰۵ء میں ان کی جو آخری کتاب شائع ہوئی تھی وہ ان کے مختصر افسانوں کا مجموعہ ہے۔

یہی متنازعہ کتاب جس کی بنا پر ان کی ذات کو بڑی مخالفتوں اور تنقیدوں کا نشانہ بنایا گیا، انقلاب و تجدید پسندوں اور اشتراکیت و مارکزم کے حامیوں میں اس کی بڑی پذیرائی ہوئی اور ہاتھوں ہاتھ لی گئی، کیونکہ ان کے خیال میں یہ مارکس کے افکار سے ہم آہنگ ہے اور اس میں رجعت پسندانہ اور ترقی پسندانہ کشمکش کا تذکرہ ہے۔

نجیب محفوظ نے مخالفین کے جواب میں کہا ہے: یہ کتاب بہت پہلے کی ہے، اب میں ان خیالات سے باز آ گیا اور تائب ہو چکا ہوں، الخادون وادی سے نکل چکا ہوں، انعام لینے کے لیے سفر بھی نہیں کیا، میرے ناولوں میں کسی بحث کی تصویر کشی ہوتی ہے، لوگوں نے اس کا جو مفہوم سمجھا ہے وہ سرے سے میرا مقصود نہیں ہے۔

لیکن اس میں شبہ نہیں کہ وہ ترقی پسند اور آزادی رائے اور روشن خیالی کے حامی تھے اور اس میں ہم سطح سے آگے نکل جاتے تھے، مارکزم کے اثرات بھی ان پر تھے، انہوں نے سمن رشدی کی مدافعت کی اور جب امریکہ کے اشارے پر مصر اور اسرائیل کے درمیان کیمپ ڈیوڈ معاہدہ طے میں آیا تو نجیب محفوظ نے اس کی حمایت کی، وہ عرب اسرائیل تعلقات کے بھی حامی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے اور ان کی عاقبت بخیر کرے۔

نجیب محفوظ کی تدفین پورے قومی و فوجی اعزاز کے ساتھ ہوئی اور ان کے جسد خاکی کو مصر کے قومی پرچم میں لپیٹا گیا، مصر کے صدر حسنی مبارک، ان کے وزیر اور اعلیٰ سرکاری عہدے دار ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور جامع ازہر قاہرہ کے شیخ محمد سعید طنطاوی نے نماز جنازہ پڑھائی۔

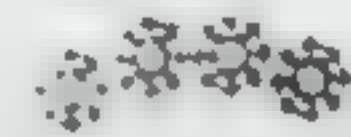
اصبیات

نعت پاک

از:- جناب وارث ریاضی صاحب ☆

جہاں میں پرچم اسلام لہراتا ہوا آیا
ہواک آنی "حرم کُن فکان" کے راز کا محرم
وہ فخر نوح انساں، ساقی مے خانہ عرفاں
اندھیرا ہر طرف دنیا میں تھا شرک و توہم کا
فلسفہ کو یہ معیور وحدت کے ترانوں سے
حس سے قوس سے، اندر سے کی کشادگی سے
ذوق کا صدقہ، انصاف کا غنودہ ترغیم کا
عمر بیدار حق، انسانیت کا رہبر اعظم
رہا پہل و اخلاص و اصول زندگی کے کر
جس کا ہر شاہد تھا خود اپنے مسائل میں
خدا کے وہ جہاں کا شہر پیغمبر وارث

شیم خلق سے دنیا کو مہکاتا ہوا آیا
رموز گلشن کونین سمجھاتا ہوا آیا
مے رشد و ہدا کا جام چھلکاتا ہوا آیا
خدا کی آگہی کا نور برساتا ہوا آیا
دل گیتی کو سوز حق سے گرماتا ہوا آیا
فجور و فسق کی دنیا کو شرماتا ہوا آیا
صفا کا راستا دنیا کو دکھلاتا ہوا آیا
صدائے حق سے ہر اک باطل کو چوکھاتا ہوا آیا
نظام کہنے عالم کو ٹھکراتا ہوا آیا
وہ انسانوں کی ہر گتھی کو سلجھاتا ہوا آیا
گھٹ حکمت کی دنیا بحر میں برساتا ہوا آیا

باب التقریظ والانتقاد

فہرست مصنفات البقاعی: مرتبہ و محققہ: ذاکر محمد اجمل ایوب الاصلاحی،
کانڈ و طباعت عمدہ، صفحات: ۲۶۲، مکتبہ الملک فہد الوطنیہ، پوسٹ باکس نمبر
۷۵۷۲، الرياض۔

ذاکر محمد اجمل ایوب اصلاقی کو قدیم نایاب کتابوں خصوصاً مخطوطات سے بڑا شغف
ہے، ان کا سراغ لگانے کے لیے کتب خانوں کو کھینچنا اور فہارس کی تلاش و جستجو ان کا محبوب
مشغلہ ہے، اس کے نتیجے میں وہ کئی کتابوں کو ڈھونڈ کر ان کی طبع و اشاعت کا سامان کر چکے ہیں۔
مخطوطات کی چھان بین اور تلاش و جستجو کے درمیان ان کو ابن لبودی دمشقی کی کتاب
الاجوم الزواہر فی معرفۃ الاواخر باتھم گئی جس کا انداز بیان اور طریقہ تالیف پسند آیا
توان کے حالات و تصانیف کی تلاش و جستجو شروع کی جس کے نتیجے میں انہیں ابن لبودی کے تحریر
کردہ خود ان کے اور دوسرے مصنفین کے کئی مخطوطہ رسائل کا سراغ لگا، ان ہی میں نویں صدی کے
ممتاز اور کثیر التصانیف بزرگ علامہ مدبان الدین بقاعی کے مصنفات کی فہرست بھی تھی جس کو
ابن لبودی نے اس نسخے سے نقل کیا تھا جو بقاعی کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ ابھی یہ نسخہ نئی
حیثیتوں سے اہم تھا، اس بنا پر فاضل محقق کی توجہ کا یہ مرکز بنا اور ایک اہم اور قیمتی کتاب کی بازیافت
ہو سکی، انہیں اپنے تحقیقی مراحل میں گونا گوں دشواریوں اور مشقتوں کا سامن کرنا پڑا مگر انہوں نے
ہمت و ولولہ شکن حالات میں بھی اپنی مہم جاری رکھی۔

ذاکر محمد اجمل کی ترتیب و تحقیق نے اس کتاب کو ایک نیا جامہ دے دیا ہے جس کے بعد
وہ قلم حصوص میں ہو گئی ہے، پہلا حصہ علامہ بقاعی کے حالات و مولفیات پر مشتمل ہے، حالات بڑی
تلاش و تفحص سے جمع کیے گئے ہیں جس میں خود بقاعی کے بیان کردہ حالات کے علاوہ دوسرے
سوانحی مصادر سے بھی مدد لی گئی ہے، مصنفات کے نام پہلے تو تراجم و فہارس سے تحریر کیے گئے ہیں
پھر بقاعی کی سات مطبوعہ کتابوں کو جن اصحاب علم نے تحقیق و تجزیہ کے بعد شائع کیا ہے، ان کے
مقدمات میں مذکور تصانیف بقاعی سے بھی معلومات فراہم کیے ہیں، حصہ اول کے آخر میں فاضل

محقق نے مصنفات بقاعی کی اس فہرست کے نسخہ پر بحث کی ہے جس میں اس کی اہمیت واضح کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ کب قلم بند ہوئی؟ اور اس کی ترتیب و تہویب میں محقق کا نسخہ اور طریقہ کار کیا ہے، کتاب کے دوسرے حصے میں پہلے مصنفات بقاعی کی اس فہرست کا عکس دیا ہے جو بقاعی کے نسخے سے ابن لیوادی نے نقل کیا تھا۔

قارئین کی سہولت کے لیے اس فہرست کو فاضل مرتب نے نمبردار علاحدہ بھی تحریر کیا ہے جس میں ۶۳ کتابوں کا ذکر ہے، حصہ دوم کے تیسرے جز میں فہرست کی ۶۳ کتب کے نام کو تعلیقات و حواشی کے ساتھ قلم بند کیا ہے جن میں خود مصنف یا دوسرے مصنفین نے ان کتب کے بارے میں جو مزید معلومات تحریر کیے ہیں، انہیں تعلیقات و حواشی میں دے دیا ہے اور بتایا ہے کہ اصل کتاب کن کتب خانوں میں موجود ہے اور اگر وہ شائع ہوئی ہے تو کب اور کہاں سے شائع ہوئی، تحقیق و ایڈیٹنگ کرنے والے کا نام بھی دیا ہے۔

کتاب کے تیسرے حصے میں بقاعی کی تصنیفات کی فہرست میں ان کی جن کتابوں کے نام نہیں آ سکے ہیں اور وہ کتاب کے فاضل مرتب کو متبع و استقراسے معلوم ہو گئے ہیں ان کا ذکر فہرست کے ذیل کی حیثیت سے دے دیا ہے جن کی تعداد ۳۴ ہے، ان کے متعلق بھی اسی طرح کے معلومات بہم پہنچائے ہیں جو حواشی و تعلیقات کے ضمن میں کتب فہرست میں تحریر کیے تھے، اس کے بعد اسی حصے میں منکھات کا ذکر ہے جو پانچ طرح کے ہیں، پہلے میں ان کتابوں کا ذکر ہے جو بقاعی کی طرف منسوب ہو گئی ہیں مگر ان کی نہیں ہیں، دوسرے ملحق میں ان کے رد میں لکھی جانے والی کتابوں کا ذکر ہے، تیسرے میں ان کے بارے میں لکھے جانے والے رسائل کا ذکر ہے، چوتھے میں بقاعی کے خط کے نمونے اور پانچویں میں ان کی کئی غیر مطبوعہ کتابوں کے صفحات کے عکس شائع کیے ہیں، قارئین کی آسانی کے لیے لائق محقق و مرتب نے کتاب کے مشمولات کی کئی فہرستیں بھی دی ہیں، اس کتاب کی ترتیب و تحقیق سے ڈاکٹر محمد اجمل کی غیر معمولی محنت و جاں فشانی، وقت نظر اور وسعت مطالعہ کا اندازہ ہوتا ہے، بقاعی کبار مصنفین میں تھے، ان کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ وہ قرآن مجید میں نظم و ترتیب کے کاغذ ہیں، ایسے اہم مصنف کی مفید کتاب کو تدوین و تحقیق کے جدید اصول و نسخے کے مطابق مرتب کر کے شائع کرنے پر لائق مرتب اہل علم کے شکریے کے مستحق ہیں۔ "ض"

مطبوعات جدیدہ

ریاض السالکین ملقب بہ گلدستہ اذکار: مرتبہ جناب مولانا محمد قمر الزماں الہ آبادی، متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ و کتابت و طباعت، مجلد، صفحات ۳۹۲، قیمت ۱۲۰ روپے، پتہ: مکتبہ دارالمعارف، بی/۶۳۹، دہلی آباد، الہ آباد اور دہلی، لکھنؤ و یو بند کے مختلف ملکتے۔

اس کتاب کے محترم مرتب مولانا شاہ وصی اللہ فتح پوری اور مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی کے خلیفہ و مجاز ہیں، اصلاح و تبلیغ اور درس و تدریس کے مستقل مشاغل کے علاوہ تقریر و تحریر سے بھی اشتغال ہے، اقوال سلف، تذکرہ مصلح الامت، تربیت اولاد کا اسلامی نظام، وصیۃ الآداب وغیرہ کتابیں ہر خاص و عام کے لیے بڑی موثر اور مفید ہیں، ان کا ذکر ان سطور میں بھی کیا جا چکا ہے، زیر نظر کتاب بھی اسی سلسلہ نافعہ کا ایک حصہ ہے، دعاؤں کا یہ مجموعہ پہلے بھی شائع ہوا تھا لیکن وہ مختصر تھا، زیر نظر کتاب میں امام نووی کی کتاب الاذکار کے چند منتخب مضامین، مولانا تھانوی کی مناجات مقبول سے بعض دعائیں، درود تحمید اور حواجہ فرید الدین عطار اور خواجہ بہاء الدین نقشبند کی بعض فارسی منظوم دعاؤں کو بھی اردو ترجمے کے ساتھ شامل کیا گیا ہے، اس کے علاوہ نماز و حج کے مسائل بھی ہیں، وظائف کا بھی اضافہ ہے، خاص بات مرتب محترم کے افادات ہیں جو اصل مضامین کی تفہیم اور ترغیب کے لیے بڑے موثر اسلوب میں سپرد قلم کیے گئے ہیں، اس طرح یہ کتاب اپنے موضوع پر دوسری اور کتابوں سے یقیناً ممتاز ہو گئی ہے، کتابت بھی جلی اور خوب صورت ہے، توقع ہے کہ فاضل مرتب کی دیگر کتابوں کی طرح اس کو بھی قبول عام حاصل ہوگا۔

غالب جدید تنقیدی تناظرات: مرتبہ پروفیسر اسلوب احمد انصاری،

متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ و طباعت، مجلد مع گرد پوش، صفحات ۲۸۰، قیمت ۲۰۰ روپے،

پتہ: غالب انسٹی ٹیوٹ، ایوان غالب مارگ، نئی دہلی نمبر-۳۔

مختلف غالب شناسوں کے قریب سولہ مقالات پر مشتمل اس مجموعہ کی تنقید میں یہ مبیادیں،

فکریانیت کا فرما ہے کہ ہر دور میں تنقید کا تناظر تبدیل ہوتا رہتا ہے اور یہ تغیر علم و آگہی اور عرفان و ادراک کے روز افزوں وسیلوں کا تقاضا بھی ہے، یہ احساس بھی فاضل مرتب کو ہے کہ غالب کی شاعری کی افہام و تفہیم کے امکانات ظن و تخمین کی صلاحیت کے لیے مستقل بھی ہیں اور اس شاعری کے دروا بھی ہیں بالکل کائنات فطرت کی طرح، جس کی توانائیاں لامحدود، متنوع اور غیر مختتم ہیں، فاضل مولف کی نظر میں غالب تنقید کا اصل آغاز، مولانا حالی سے ہوا، مولانا حسین آزاد نے چونکہ تاج تنقید، استاذ ذوق کے سر پر رکھ دیا تھا اس لیے ان کی تنقیدی صلاحیت پر ذاتی اور سطحی اور بڑی محدود ہونے کا شک کیا جاسکتا ہے اور اسی شک کی بنیاد پر وہ غیر معتبر بھی قرار دی جاسکتی ہے، پیش لفظ میں حالی، بجوری، شیخ اکرام، ڈاکٹر عبداللطیف، مجنوں، خلیفہ عبدالحکیم، احتشام حسین، ممتاز حسین، سرور، کلیم الدین احمد، رشید احمد صدیقی کے علاوہ آفتاب احمد خاں، جیلانی کامران، رضا گیتا اور پھر قاضی افضل حسین تک معروف اور چند غیر معروف نقادوں کا ذکر ہے، ان میں سے اکثر کے متعلق فاضل مرتب کا رویہ عرصے سے معلوم و مشہور ہے، یہ پیش لفظ غالب کی مدح و قدح کا مختصر ترین لیکن شاید جامع ترین تجزیہ ہے، گو اس میں اسلوبی قطعیت بلکہ کاٹ کا احساس بھی شہود سے ہوتا ہے، ذکر، غالب کا سہی لیکن مرتب کی اقبال نوازی ان کی اور تحریروں کی طرف پابند موضوع نہیں رہتی، جاوے جا اس کا اظہار ہو کر رہتا ہے، محاکمے کا خلاصہ یہ ہے کہ غالب کی عظمت تین عناصر سے مرکب ہے، غالب کی عظمت کا حوالہ صرف ان کی شاعری سے ہے اور وہ عناصر ہیں تخیل کی غیر معمولی ثروت، بوقلمونی اور معانی کی پیکر تراشی اور ان کی کیمیاگری اور اس سلسلے میں غالب پر لکھنے والوں سے یہ شکایت بھی ہے کہ یہ غالب کی شاعری کے مرکزی پہلوؤں کی بجائے صرف محدود اور مختصر دائروں میں سٹے پہلوؤں پر لکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں، اس مجموعہ کے مضامین میں غالب کی بعض تلمیحات و استعارات، حسن نظر، جستجوئے حقیقت، شعری لہجہ اور ان کے لسانیاتی تجزیہ جیسے عنوان ہیں، ان مضامین کے متعلق فاضل مرتب کی خاموشی معنی خیز ہے، غالب جن کی عظمت کا انحصار ان کی شاعرانہ حیثیت پر بتایا گیا اور جدید تنقیدی تناظرات کے لیے تخیل و معنی آفرینی کو بنیاد بنایا گیا ہے، اس کے لیے افسانہ نگار غالب کا موضوع کم از کم اس مجموعہ میں اور کچھ نہیں تو حیرت انگیز ضرور ہے۔

نقیب انقلاب مولانا برکت اللہ بھوپالی: از جناب شفقت رضوی، متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ و طباعت، صفحات ۲۲۸، قیمت ۱۰۰ روپے، پتہ: خدا بخش اور فٹیل لاہوری، پٹنہ، نمبر-۳۔

بھوپال کی خاک سے اٹھے مولانا برکت اللہ اس لحاظ سے اپنے نام کے صحیح مصداق تھے کہ ان کی زندگی اسلام کی سر بلندی اور خصوصاً انگریز استعمار کے خلاف جدوجہد اور آزادی کی جنگ میں برکت کی باعث ہوئی، آزادی کی جنگ میں ان کی قربانیاں اس لائق ہیں کہ ان کا شمار صف اول کے رہنماؤں میں ہو اور ان کا ذکر مسلسل ہو لیکن آزادی کے بعد خاموشی کے دانستہ ماحول کو پیدا کر کے جس طرح کم تر درجے والوں کو دستار فضیلت دی گئی اور ملک کے عظیم محسنوں کو طاق نسیاں میں رکھا گیا، اس کے نتیجے میں مولانا برکت اللہ بھوپالی کو بھی تکلیف دہ حد تک خاموش کیا گیا، صرف چند مختصر اور ناکافی کتابوں اور مضامین میں ان کا ذکر رہا، شکر ہے کہ زیر نظر تالیف سے یہ کمی بڑی حد تک پوری ہوئی، مولانا بھوپالی کی شخصیت پر یہ پہلی سیر حاصل کتاب ہے جس میں ایک عالم و مفکر، مخلص اور بیدار سالار انقلاب کو شایان شان طریقے سے یاد کیا گیا ہے، قریب سو سال پہلے ایک سربل اور اسلامی علوم میں فارغ التحصیل نوجوان نے جس طرح ہندوستان سے ہجرت کے بعد یورپ، جاپان اور امریکہ میں انگریزی زبان کے ذریعہ اسلام اور انقلاب کا تصور پھونکا اور جس سرفروشی کا مظاہرہ کیا، اس کی تفصیل میں یقیناً ایک ولولہ ہے، یہ کہنا بالکل درست ہے کہ مولانا کی نظر ہندوستان ہی کی نہیں بین الاقوامی سیاست پر بڑی گہری تھی، یہ معمولی بات نہیں کہ وہ انگریز سامراج کے دور عروج میں ہندوستان کی پہلی اور غالباً آخری جلاوطن حکومت کے وزیر اعظم بنائے گئے، مرض الموت میں ان کا یہ جملہ کہ ”جس وقت تک ہندوستان آزاد نہ ہوگا میں واپس نہ جاؤں گا“ مولانا محمد علی جوہر کی یاد تازہ کرتا ہے اور یہ بھی کہ یہ حوصلہ مولانا جوہر کو، مولانا بھوپالی سے ہی ملا، مولانا جوہر کی طرح بعض ظاہر بینوں کی نظر میں وہ ناکام رہے لیکن لائق مصنف نے بجا کہا کہ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ دنیا دار نہ تھے اور یہ وصف عالی صرف خوش نصیبوں کا نصیب ہے، مولانا کی زندگی کا ایک نمایاں باب ان کا جاپان میں قیام ہے جہاں انہوں نے اسلامک فریئر ٹیٹو نامی تحریک شروع کی اور اسی نام سے رسالہ بھی جاری کیا، جاپان میں اسلام کے

وجود اور پھر فروغ میں مولانا کی مساعی کا اعتراف کیا گیا، اردو تعلیم کے وہ وہاں بانی بھی کہے جاتے ہیں، مختلف زبانوں کے علم نے ان کو ہندوستان کا بین الاقوامی سفیر بنا دیا تھا، روس میں انہوں نے لینن سے بھی ملاقات کی، لینن نے ان کے بارے میں کہا کہ ایسے اشخاص کا کسی قوم اور ملک میں ہرنا اس کے لیے باعث برکت ہے، یہ کتاب اس عظیم شخصیت کے لیے ایک خراج عقیدت ہے، ملک کے موجودہ حالات میں ایسے نامور کی یاد اور اس کے نیک نام کو ضائع ہونے سے بچانے کا یہ عمل مبارک باد کے لائق ہے، خدا بخش لائبریری بھی اس اہم کتاب کی اشاعت کے لیے قابل تحسین ہے۔

سید احمد خاں حیاتہ و افکارہ : از جناب محمد صلاح الدین عمری،

متوسط قطع، عمدہ کاغذ و طباعت، جلد مع گرد پوش، صفحات ۱۹۰، قیمت ۱۰۰ روپے،

پتہ: سرسید اکیڈمی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ۔

سرسید احمد خاں کی علمی، مذہبی، تعلیمی اور اصلاحی مساعی کی تفصیل اب اردو میں کم نہیں، ان کی زندگی اور ان کے افکار و اعمال کا جائزہ اور تجزیہ زمان و مکان کے حدود سے ماوراء ہے، شاید اسی احساس کے پیش نظر ان کی شخصیت اور خدمات کا زیر نظر مرقع عربی زبان میں پیش کیا گیا ہے، پروفیسر راشد ندوی نے صحیح لکھا کہ سرسید کے افکار بلند اور ان کے اثرات نے ان کو عالمی رہنما اور مصلح کی شان عطا کی ہندوستان کی طرح عالم عرب بھی سرسید کے افکار سے روشنی حاصل کر سکتا ہے اور یہ فریضہ اس کتاب کے فاضل مصنف نے اس طرح ادا کیا کہ سرسید کی زندگی اور پھر معاشرے کے مصلح عالم و ادیب و محقق کی حیثیت سے اور پھر ان کے سیاسی، تعلیمی اور دینی افکار کے حوالے سے ایک جامع تصویر پیش کر دی۔

اقبال کے اشعار پر پز عفرانی یلغار: از جناب یعقوب یاور، کاغذ و طباعت عمدہ،

صفحات ۱۴۸، قیمت ۶۰ روپے، پتہ: یعقوب عمر 263/4-6-22 کوچہ نسیم، حیدرآباد ۲۔

گزشتہ سال جولائی کے معارف میں پروفیسر گیان چند کی کتاب ”ابتدائی کلام اقبال“ پر تبصرے میں کہا گیا تھا کہ فاضل مرحب کی تحقیقی شان مسلم الثبوت ہے لیکن اقبال اور کلام اقبال کے تعلق پر پروفیسر صاحب کے بعض خیالات کو محل نظر بھی کہا گیا تھا، یہ بھی لکھا

گیا تھا کہ تاریخی ترتیب کی محنت کے علاوہ حواشی میں ذوق تنقید بھی کارفرما ہے بعض خیالات کو حشو خیال سے بھی تعبیر کیا گیا تھا، اب زیر نظر کتاب میں اس اجمال کی تفصیل جس تشریح و توضیح کے ساتھ ہے، اس نے گویا حقیقت کو پوری طرح ظاہر کر دیا ہے، پروفیسر گیان چند کو اردو داں طبقے میں ہمیشہ عزت و احترام کا بلند مقام دیا گیا، اس لیے جب ان کے بعض افکار و خیالات قطعی غیر متوقع شکل میں ظاہر ہوئے تو ان کے قدردانوں کی بے چینی بھی غیر متوقع نہیں رہی، یہ کتاب بھی اسی درد کا اظہار ہے کہ اگر اقبال کے منسوخ اور متداول کلام کی تہ وین تک ان کی یہ کوشش محدود رہتی تو یہ لائق تعریف بات تھی لیکن موضوع سے غیر متعلق مسائل کو ہوا دینا اور کلام اقبال کی ایسی تشریح کرنا جس کا لب و لہجہ بعض سیاسی رہنماؤں کا سا ہو، بہر حال نامناسب طریقہ تھا، اس کتاب کے لائق مصنف نے چھ ابواب میں جس سلیقے اور گہرائی سے پروفیسر موصوف کے خیالات کا جائزہ لیا ہے وہ ان کے وسیع مطالعہ اور گہری نظر کا ثبوت ہے، پروفیسر صاحب نے اقبال کی نظم عیش جوانی کو جنس زدہ نظم لکھتے ہوئے اس کے ایک مصرعے ”ع“ ضد ہم آغوشی شوق نیم جامہ کو ادھر کے متعلق جس طرح یہ اظہار خیال کیا تھا کہ ”غنیمت ہے کہ انہوں نے شوق بے پجامہ نہیں لکھ دیا“ یہ کسی بھی ذوق سلیم کے لیے ناقابل تحمل تھا، معارف نے تو اس کو محض حشو خیال سے تعبیر کیا تھا لیکن اس کتاب کے مولف نے کتابت کی غلطیوں پر نظر کر کے صحیح لکھا کہ ”معمولی سخن شناس بھی تھوڑی سی ذہنی ورزش کے بعد صحیح قرأت تک پہنچ سکتا تھا کہ

”ع“ ضد ہم آغوشی کی شوق بے محابا کو ادھر

واضح ہے۔

پوری کتاب پڑھنے کے لائق ہے اصلاً یہ الم نامہ ہے کہ وقت اور خواہشات کے طوفان بلاخیز میں کیسے کیسے سفینے غرق ہو جاتے ہیں۔

اردو پڑھانے کا فن (بی۔ ایڈ کلاسز کے لیے): از جناب ضیا الرحمن اعظمی،

عمدہ کاغذ و طباعت، صفحات ۷۳، قیمت ۵۰ روپے، پتہ: شبلی اسٹیشنری سنٹر، نزد شبلی کالج،

اعظم گڑھ اور ۹۲-۹۳ چکلاہ ٹکیہ اعظم گڑھ۔

بی۔ ایڈ کے نصاب میں اردو بھی شامل ہے اور ایک قول کے مطابق پورا و انچل یونیورسٹی

نے نصاب میں اردو تدریس کو اہم موضوع قرار دیا ہے لیکن واقعی یہ حیرت بلکہ افسوس کی بات ہے کہ اس نصاب میں اردو طریقہ تدریس کے متعلق کوئی رہنما کتاب نہیں، زیر نظر مختصر لیکن نہایت ضروری اور اہم کتاب کے مصنف کی شہرت ایک خوش گو شاعر، خصوصاً بچوں کے شاعر اور شبلی کالج کے ایک لائق احترام استاد کی حیثیت سے ہے، وہ شعبہ تعلیمات سے سبک دوش ہوئے تو انہوں نے وقت کی اس اہم ضرورت پر توجہ دی اور تعلیم اور اردو زبان کی اہمیت کے ساتھ اردو درس و تدریس کے متعلق بڑے کام کی باتیں سپرد قلم کر دیں، تدریس قواعد، استخراجی اور استقراری طریقہ، درسی امداد، سبق کی منصوبہ بندی اور تدریسی اقدامات جیسے عنوانات سے اس کتاب کی اہمیت ظاہر ہے، یہ کہنا غلط نہیں کہ یہ کتاب "محض ایک کمی کو پورا نہیں کرتی بلکہ اپنے موضوع پر ایک اساس کا پتھر ہے" یقین ہے کہ یہ طلبہ اور اردو اساتذہ کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔

نشاط غم: از جناب راشد اعظمی، متوسط تقطیع، بہترین کاغذ و کتابت و طباعت، مجلد

مع گرد پوش، صفحات ۱۵۰، قیمت ۱۰۰ روپے، پتہ: البلاغ پبلی کیشنز، ۱۰-۱۱ اعظمی

اپارٹمنٹ 1-N ابو الفضل انکلیو، جامعہ گرنی دہلی نمبر ۲۵۔

اصغر و جگر کے رنگ تغزل میں یہ مجموعہ اشعار، اردو شاعری کے باذوق شیدائیوں کے لیے کیف و کم میں باد نسیم کی مانند نظر آتا ہے، شاعر گو کم نام ہیں لیکن قدرت کلام اور بلندی خیال میں ان کی کہنہ مشقی کی داد ضروری ہے، کس غضب کا انداز ہے کہ

مجموعے سب ہیں دیکھتا ہے کون سینہ نے نواز کا عالم

صبح امید کچھ لجا کی سی زمرس نیم باز کا عالم

سید حامد جیسے سخن شناس کو حیرت ہے کہ غزلیں کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی ہیں، زبان ستھری، سنواری ہوئی اور لطیف اور اس میں فکر کی تازگی نے جان ڈال دی ہے، حیرت ہم کو بھی ہے اور شاید اس خوش گو اور مسرت آگاہ حیرت کا تجربہ اس مجموعہ کے قارئین کو بھی ہوگا۔

ع-ص

تصانیف مولانا عبدالسلام ندوی مرحوم

۱۔ اسوۂ صحابہ (حصہ اول): اس میں صحابہ کرامؓ کے عقائد، عبادات و اخلاق و معاشرت کی تصویر پیش کی گئی ہے قیمت: ۷۰ روپے

۲۔ اسوۂ صحابہ (حصہ دوم): اس میں صحابہ کرامؓ کے سیاسی، انتظامی اور علمی کارناموں کی تفصیل دی گئی ہے۔ قیمت: ۸۰ روپے

۳۔ اسوۂ صحابیات: اس میں صحابیاتؓ کے مذہبی، اخلاقی اور علمی کارناموں کو یک جا کر دیا گیا ہے۔ قیمت: ۲۴ روپے

۴۔ سیرت عمر بن عبدالعزیز: اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کی مفصل سوانح اور ان کے تجدیدی کارناموں کا ذکر ہے۔ قیمت: ۶۰ روپے

۵۔ امام رازی: امام فخر الدین رازیؒ کے حالات زندگی اور ان کے نظریات و خیالات کی مفصل تشریح کی گئی ہے۔ قیمت: ۹۰ روپے

۶۔ حکمائے اسلام (حصہ اول): اس میں یونانی فلسفہ کے ماخذ، مسلمانوں میں علوم عقلیہ کی اشاعت اور پانچویں صدی تک کے اکابر حکمائے اسلام کے حالات، علمی خدمات اور فلسفیانہ نظریات کی تفصیل ہے۔ قیمت: ۱۵۰ روپے

۷۔ حکمائے اسلام (حصہ دوم): متوسطین و متاخرین حکمائے اسلام کے حالات پر مشتمل ہے قیمت: ۴۰ روپے

۸۔ شعر الہند (حصہ اول): قدما سے دور جدید تک کی اردو شاعری کے تغیر کی تفصیل اور ہر دور کے مشہور اساتذہ کے کلام کا باہم موازنہ قیمت: ۸۰ روپے

۹۔ شعر الہند (حصہ دوم): اردو شاعری کی تمام اصناف غزل، قصیدہ، مثنوی اور مرثیہ وغیرہ پر تاریخی و ادبی حیثیت سے تنقید کی گئی ہے۔ قیمت: ۷۵ روپے

۱۰۔ تاریخ فقہ اسلامی: تاریخ التشریع الاسلامی کا ترجمہ جس میں فقہ اسلامی کے ہر دور کی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ قیمت: ۱۲۵ روپے

۱۱۔ انقلاب الامم: سر طور الامم کا انشا پر دازانہ ترجمہ قیمت: ۵۵ روپے

۱۲۔ مقالات عبدالسلام: مولانا مرحوم کے ادبی و تنقیدی مضامین کا ترجمہ قیمت: ۶۰ روپے

۱۳۔ اقبال کامل: ڈاکٹر اقبال کی مفصل سوانح اور ان کے فلسفیانہ و شاعرانہ کارناموں کی تفصیل کی گئی ہے۔ قیمت: ۷۵ روپے